

. વિ વે ચ ક :

‘સં’ ત યા લ.

: મુદ્રક : : મુદ્રણસ્થાન .
જય તિલાલ દેવચંદ મહેતા
જય ભારત પ્રેસ
શાક મારકેટ પાસે-રાજકોટ.

વીર સંવત ૨૪૮૫
વિક્રમ સંવત ૨૦૧૫
ત્રીજી આવૃત્તિ પ્રત. ૧૦૦૦

પડતર કિંમત.

રૂ. ૧-૮-૦

અધી કિંમત

૦-૧૨-૦

અનુક્રમણિકા

ક્રમાંક

પૃષ્ઠ.

૧	અમુલ્ય તત્ત્વ વિચાર	૪
૨	પ્રસ્તાવના (મંતળાલ)	૫-૧૩
૩	ભૂમિકા	૧૪-૧૫
૪	ધર્મ ઐજ સાચો માર્ગદર્શક સગાથી છે	૧૬
૫	નિવેદન	૧૭-૧૮
૬	બા. પ્ર શ્રી વિનોદમુનિનું સક્ષિપ્ત જીવન ચરિત્ર	૧૯-૩૧
૭	આદર્શ જતાકર ચલે ગયે તુમ	૩૨
૮	અથો અને ધાર્મિક ઉપકરણોનું મૂલ્ય	૩૩
૯	ભવ્ય આત્માઓની પુણ્ય તિથીઓ	૩૪
૧૦	શ્રી તિર્થંકર વાણીમાહત્મ્ય	૩૫
૧૧	“આચાર્યદેવો ભવ”	૩૬
૧૨	સિદ્ધિના મોપાન	૧-૧૮૬
૧૩	પરિશિષ્ટ	૧૮૬-૧૯૧
૧૪	શુભાપિત	૧૯૨
૧૫	ઉવસગ્ગહર સ્તવન (સ્ત્રોત્ર)	૧૯૩
૧૬	આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર બાવાર્થ સહિત.	૧૯૪-૨૩૬

ફોટા.

૧	શ્રી શામજી વેલજી વીરાણી
૨	શ્રી કડવીળાઈ વીરાણી
૩	શ્રી વિનોદમુનિ ‘ સમારી જીવનમાં શાસ્ત્ર અધ્યયન ’
૪	સ્મરણાન્વલિ

અમૂલ્ય તત્ત્વ વિચાર

(હરિગીત છંદ)

ખડુ પુણ્યકેરા પુંજથી, શુભ દેહ માનવનો મળ્યો,
 તોયે અરે ! ભવચક્રનો, આંટો નહિ એકકે ટળ્યો;
 સુખ પ્રાપ્ત કરતાં સુખ ટળે છે, લેશ એ લક્ષે લહો;
 ક્ષણ ક્ષણ ભયંકર ભાવમરણે, કાં અહો રાચી રહો ? ૧
 લક્ષ્મી અને અધિકાર વધતાં. શું વધ્યું તે તો કહો ?
 શું કુટુંબ કે પરિવારથી, વધવાપણું એ નય ગૃહો;
 વધવાપણું સંસારનુ, નરદેહને હારી જવો,
 એનો વિચાર નહિ અહોહો ! એક પણ તમને હવો !! ૨
 નિર્દોષ સુખ, નિર્દોષ આનંદ, દ્યો ગમે ત્યાથી ભલે,
 એ દિવ્ય શક્તિમાન્ જેથી, જ જિરેથી નીકળે;
 પર વસ્તુમાં નહિ મુંઝવો, એની દયા મુજને રહી,
 એ ત્યાગવા સિદ્ધાંત કે, પશ્ચાત્ દુઃખ તે સુખ નહીં. ૩
 હું કેણુ છું કયાંથી થયો ? શુ સ્વરૂપ છે મારું ખરું ?
 કેના સળંધે વળગણુ છે ? રાખું કે એ પરિહર ?
 એના વિચાર વિવેકપૂર્વક, શાંત ભાવે જો કર્યા,
 તો સર્વ આત્મિક જ્ઞાનના સિદ્ધાંતતત્ત્વ અનુભવ્યાં ૪
 તે પ્રાપ્ત કરવા વચન કેનુ સત્ય કેવળ માનવું ?
 નિર્દોષ નરનુ કથન માનો 'તેહ' જેણે અનુભવ્યુ.
 રે ! આત્મ તારો ! આત્મ તારો ! શીઘ્ર એને ઓળખો,
 સર્વાત્મમા સમદષ્ટિ ઘો, આ વચનને હૃદયે લખો. ૫

‘ૐ મૈયા’

પ્રસ્તાવના

પ્રયોજન

હું જેને ‘વહાલા સાધક’ને નામે સંબોધું છું એવા એક સાધકે વાઘજીપરાના ચાતુર્માસ વળતે ‘અપૂર્વ અવસર’ પર વિવેચન માગ્યું. તે વેળાએ શ્રીમદ્ ભગવતીસૂત્રના સનોધ અનુવાદ ઉપર મારું ધ્યાન ચોટ્યું હતું, પણ સપ્તાહના શનિવારે હું પત્ર લખતો. જે એક ટૂંકો એમ લખાઈ હશે, પણ પછીથી શનિ સિવાયનો એક અને કોઈ વાર જે દિવસ; સપ્તાહે અપાતા એમ નવેક ટૂંકો લખાયા પછી કામ બંધ રહ્યું. આ ટૂંકો લખાતી વેળા મારી સામે આશ્રમભજનાવલીમાની પંદર ટૂંકવાળું જ પદ હતું. પણ પાછળથી એકવીસ ટૂંકવાળું પદ મળ્યું અને એ ગત ચાતુર્માસમાં અધૂરું રહેલું કામ આ ચાતુર્માસમાં પૂરું થયું.

આકર્ષણ અને સંવેદન

એ સાંભળતું નથી કે આ પદ મૌથી પહેલાં કોની પાસેથી અને કયારે સાંભળ્યું? જ્યારથી એ પદ સાંભળ્યું છે, ત્યારથી એ પદ પ્રત્યે કોઈ અજ્ઞાનઆકર્ષણ ચાલુ રહ્યું છે. ગાતી વેળાએ જરા આદ્રીતા અને શાન્તરસનું હૃદયસંવેદન અનેકથા થયું છે. એમાં જેમ જેમ ઊંડા ઉત્સાહ છે, તેમ તેમ સુષુપ્તઆત્માને ઢંઢોળીને કોઈ નવા જગતમાં ઊંચેને ઊંચે દોરી જતું હોય. એવો ભાસ મને ઘણીવાર રજાં કર્યો છે.

સિદ્ધિનાં સોપાન

આ પદના રચયિતા 'શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર' છે. મૂળે આ પદ જૈનઆગમોના સુપ્રસિદ્ધ ચૌદ જીવસ્થાનકો-મોક્ષસીડીનાં ક્રમિક પગથિયાંઓના ખ્યાલ પર રચાયું છે X૧ એમાં જે જે લક્ષણો અને દશા બતાવાઈ છે, તે અક્ષરશ જૈનઆગમોપરથી લેવાઈ છે X૨ પણ એ વર્ગીકરણ અને ગોઠવણ એવાં તો ઉત્તમ અને સફળ થયાં છે કે આગ્રાને તાજમહેલ જેમ શિલ્પદુનિયાનો અદ્ભૂતકળા નમૂનો છે; તેમ આ ગીતા જેવા સર્વમાન્ય ગ્રંથની હરોળમા આવે એવો આધ્યાત્મિક જગતના આલેશાન મદિરનો કળાનમૂનો છે, એમ મને લાગ્યું છે. ગીતાની આસપાસ જેમ આખું આધ્યાત્મિક જગત છે તેમ આની આસપાસ આધ્યાત્મિક જગતમાંથી કાઢી આપેલો કેવળ મલીદો છે એ પચાવવા માટે અમુક ભૂમિકા જોઈએ પણ જેને પચે એનો ખેડો પાર!

હિંદના વિશ્વવિખ્યાત ત્રણે ધર્મોએ (વૈદિક, જૈન અને બૌદ્ધ) આર્યસંસ્કૃતિના ઉમંગથી માંડીને આજ પર્યંત જુદી રીતે

૧ 'સમ્યગ્જ્ઞાનદર્શનચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગઃ' એ પરથી નીચેની ક્રમબદ્ધ સીડી કમ્મવિસોદ્ધિમગ્ગણં પહુચ્ચ ચરસજીવ-ઠાણા પળત્તા। તંજઘાઃ અવિરયસમ્માદિટ્ઠી વિરયાવિરયસમ્માદિટ્ઠી, પમત્તસંજતી, અપમત્તસંજતી, નિયટ્ઠીવાયર, અનિયટ્ઠીવાયર, સુહુમસંપરાય, ઉચસમિય, સ્વબય, સજોગી કેવલી, અજોગી કેવલી

X ૨. જુઓ પરિશેષ્ટમા એ બધા સ્થળો બરાબર સામસામે અપાયાં છે.

સાધનાત્મકx૨ અને દાર્શનિક બન્ને દૃષ્ટિએ-માત્રમાર્ગે જવાનાં પગથિયા પોતપોતાની કક્ષા પ્રમાણેx૨ ટૂંકાણુમાં કે વિસ્તારથી બતાવ્યાં છે એમાંનું આ પદમા જૈનધર્મની કક્ષાથી કમિક વિકાસ-વર્ણન હોઈને સવિવેચન' આ પદ પુસ્તકનું નામ 'સિદ્ધિનાં સોપાન' રાખ્યું છે

સંસ્કરણનું દૃષ્ટિબિંદુ

આ અગાઉ આ પદ પર વિશેષાર્થ કે વિવેચનની, જે એક આવૃત્તિઓ નીકળેલી મે સાંભળી છે. એમાની એકે હબ્બુ હું જોઈ શક્યો નથી

આ સંસ્કરણમાં જે દૃષ્ટિબિંદુ હશે તેમા અને શ્રીમદ્ના મૂળકૃતિ પાછળની ભાવધારામા જે અંતર હશે, તે અનિવાર્ય છે કારણ કે મુખ્યત્વે અતરંગભૂગિકાનો વિષય છે

વળી મારે એ યોગવટ કરવી જોઈએ કે શ્રીમદ્ના ઘણા વિચારો એવી ઢંગે રજૂ થયા છે કે જે મને ગળે ઉતરતા નથી, પણ મને ગળે ન ઉતરે એ સર્વાંશે ત્યાજ્ય છે એમ મે નથી

x૨.-'ઋતેજ્ઞાનાન્ ન મુક્તિ' એ શ્રુતિ પર છયે દર્શનોના ચુકિતવાદનુ મહાણુ છે નૈયાયિક અને વૈશેષિકના જોડલાનો સનાતન-જ્ઞાન માટે ચુકિતવાદ અને પરમાણુવાદ, વેદાંતનું ત્રિજાસા વિના જ્ઞાન ન હોય માટે અથાડતો બ્રહ્મજિજ્ઞાસા ની યોગ્યતા સારુ વિવેક. વૈરાગ્ય, ધટસપત્તિ અને સુમુક્તતા.

સાંખ્ય અને યોગના જોડલાના પ્રકૃતિભય કે ચિત્તનિરોધ માટેનાં યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધ્યાન, ધારણા અને સમાધિનું કમિક સાધનાવર્ણન, પ્રાચીન બૌદ્ધ

માન્યું કેટલાંક ક્ષયો એવા પણ છે, કે પૂર્વાપરનો સંબંધ અને મૂળભૂત આશયનો વિવેક ન જળવાય તો અનર્થ થાય। ૪૨

શ્રીમદ્

શ્રીમદ્ વિષે એક અક્ષર પણ ઉચ્ચારતા પહેલા સંકેત થાય છે. કારણ કે એમની મૂળપ્રતિભા આગળ જે પ્રકારનાં વાયુ-મંડળ ખડાં થયાં છે. (૧) શાષ્ટિકઅતિપ્રશસકોનુ (૨) કેવળ-વિરોધકોનુ.

એટલે આ પદના વિવેચનમાં એમની વિધેયભાવ્રાત્મક દિશા તરફ મુખ્ય લક્ષ્ય સેવાયું છે. એથી સંભવ છે કે એ પુરુષની મૂળકૃતિને મને સતોષ થાય તેવો ન્યાય ભલે મળ્યો હોય, પણ પૂરો ન્યાય નહિ મળ્યો હોય। છતાં પ્રમાણિકપણે એટલું માનું છું કે એમની કૃતિને લગીરે અન્યાય ન થાય એ તકેદારી ઘરાળર રખાઈ છે.

વળી જ્યારે એ બન્ને પક્ષો તરફથી શ્રીમદ્ની ભૂમિકા વિષેના પોતપોતાની દૃષ્ટિ પ્રમાણેના ખ્યાલો રજુ કરી, મારે અભિપ્રાય લેવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે, ત્યારે ત્યારે મેં પ્રાયઃ મૌન સેવ્યું છે અથવા ચોક્કસ સંયોગોમાં મારા દૃષ્ટિ-

દર્શનના સકાયદિદ્વિ આદિ દશ સંયોજનોના અભાવરૂપી નિર્વાણનો અષ્ટાંગિક માર્ગક્રમ અને હરિભદ્રસુરિની મિત્રા, તારા, બલા દીપ્તા, સ્થિરા, કાન્તા, પ્રભા, પરા, આઠ દૃષ્ટિઓ એવું સાહિત્ય પુષ્કળ છે

—૪૨—આ ચોખવટ શ્રીમદ્ના સમસ્ત લખાણોની અપેક્ષાએ અહીં કરી છે.

ખિંદુની ચોખવટ કરી છે. મને એમ લાગે છે કે માત્ર શ્રીમદ્ માટે જ નહિ! કેમ પણ વ્યક્તિની યથાર્થ અંતરગભૂમિકા વિષે અભિપ્રાય આપવામા ભારે જવાબદારી રહેલી છે અને એવી મહા મધ્યસ્થ ભૂમિકા પણ જોઈએ છે એ જવાબદારી ઉપાડવાની શક્તિ અને લાયકાત જેટલે અંશે માગમા હોય, તેટલે અંશે જ મારે એ જોન્નમા ચોન્નવું જોઈએ. એટલે અહીં શ્રીમદ્ના અંગત જીવન વિષે માગોપાગ ચર્ચા નહિ કરું પણ આ પદના રચિયતા વિષે આ પ્રસંગે કશું જ ન કહું તો આત્મધર્મ ચૂકું, એટલે એ પદ પરથી અને શ્રીમદ્ના ખીન્ન લખાણો પરથી મારા મન પર જે એમના વિષેની છાપ પડી છે, તે એમના જ શબ્દોને ટાંકીને કહીશ માત્ર ગુણશોધક દષ્ટિ રાખી જોનાર કોયનોય એ વિષે મતભેદ નહિ હોય!

શ્રુતસંકિત

જૈનઆગમો પ્રત્યે એમનો જે અનન્યનિષ્ઠા હતી તે એમના નીચેના શબ્દો કહી આપે છે.—

‘અઘળા ધર્મમતાના વિચાર જિનપ્રણીત વચનામૃતસિંધુ આગળ એક ખિંદુરૂપ પણ નથી.’ મોક્ષમાળા પાઠ ૯૫

‘એવો એકકે પરમાર્થિક વિષય નથી, કે જે જૈનમાં ન હોય!’

‘એવું એકકે તત્ત્વ નથી કે જે જૈનમાં નથી’ મોક્ષમાળા પાઠ ૯૫. જૈન શબ્દથી રજો કેમ એકાતઆગ્રહ કે ભ્રમમાં પડે! માટે કહે છે કે — ‘પણ એ વાત ન ભૂલવી જોઈએ’ કે જૈન-શાસ્ત્રોમાં પ્રવેશતાં પહેલાં ભૂમિકા-અંતરંગ યોગ્યતા-જોઈએ’ મોક્ષમાળા પાઠ ૯૫.

છેવટે વધુ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહે છે કે :-

‘જે જે હું કહી ગયો, તે તે કેવળ જૈનકુળથી જન્મ-પામેલા માટે નથી પરંતુ સર્વને માટે છે.’ મોક્ષ પાઠ ૯૫.

એમણે જૈનેતર પૌર્વાત્ય અને પાશ્ચિમાત્ય તત્ત્વજ્ઞાનના અંથો ગણ્યાંગાઠયા જ જ્ઞેયા હતા એ નિર્વિવાદ છે, પણ એથી જ એમનો જૈનદર્શન પ્રત્યે અનુરાગ ન હતો, એ અનુરાગનુ મૂળકારણ એમને જૈનઆગમોમાંથી જે અતરંગ શાન્તિ મળી તેવી એમની અતરંગ ભૂમિકા હતી. એમ નીચેના શબ્દોથી જણાય છે —

‘તમે ગમે તે દર્શનને ભલે માનો, ગમે તો પછી તમારી દૃષ્ટિમાં આવે તેમ જૈનને કહો સર્વ દર્શનના શાસ્ત્રતત્ત્વને જુઓ, તેમ જૈનતત્ત્વને પણ જુઓ સ્વતંત્ર આત્મશક્તિએ જે યોગ્ય લાગે તે અગીકાર કરો માફ કે ખીજા ગમે તેનું ભલે એકદમ તમે માન્ય ન કરો પણ તત્ત્વને વિચારો’ મોક્ષ પાઠ ૯૮.

“જૈન, જગતને અનાદિ અનંત કહે છે. તે કયા ન્યાયથી કહે છે? એમ એક પછી એક ભેદરૂપ વિચારથી જૈનદર્શન નાસ્તિક છે કે આસ્તિક? તે પવિત્રતા સમજી શકાય!”

મોક્ષ પાઠ ૯૫.

વીતરાગભાવ પ્રત્યે રુચિ અને સ્વાદ્વાદ

જૈનઆગમોમાંથી એમને જે તત્ત્વ સૂત્રયા અને તે ખેંચાયા તે આ —

(૧) શુદ્ધવીતરાગતાનું જ પૂજન.

(૨) સ્વાદ્વાદ.

એક કલ્પના

એ મૂળ પ્રતિભા, આજે હશે ખરી ? કલ્પી લો કે હશે તો તેઓ ક્યાં હશે ! શું કરતા હશે ! એમના જ અતિમ ઉદ્દગારો પ્રમાણે ‘ઘણી ત્વરાએ પ્રવાસ પૂરો કરવાનો હતો ત્યા વચ્ચે સહરાનુ રણ સંપ્રાપ્ત થયું, ને વળી પગે નિકાચિત ઉદયમાન થાક અહણુ કર્યો એટલે હવે તેઓએ જ્યાં જન્મ ધર્યો હશે ત્યા પૂર્વસંસ્કારોની સકલનાથી જોતા .—

(૧) ખૂબ જાગૃત હશે ! શરીરઆરોગ્ય સારું હશે

(૨) જૈનદીક્ષા એમને ખૂબ પ્રિય હોવાથી એ કોઇપણ દર્શનના ત્યાગી ભલે ગણાતા હશે ! પણ આદર્શ જૈનત્યાગ સેવતા હશે અને યુવાવયે જ સર્વ સગનો એમણે પરિત્યાગ કર્યો હશે, કારણ કે ‘યુવાવયનો સર્વસંગપરિત્યાગ પરમપદને આપે છે’ એવો એમનો દૃઢ મત હતો.

મોક્ષ પાઠ ૧૦૧

(૩) ‘યથા હેતુ જે ચિંતનો, સત્ય ધર્મનો ઉદ્ધારરે થશે અવશ્ય આ દેહની (દેહથી) એમ થયો નિરધારરે.”

રાજપદ્ય પૃ. ૧૬

“યવિત્ર સ્યાદ્વાદમતનુ ઢંકાયેલુ તત્ત્વ પ્રસિદ્ધિમાં આણુવા જ્યાં સુધી પ્રયોજન નથી. ત્યા સુધી શાસનની ઉન્નતિ પણ નથી ”

મોક્ષ પાઠ ૬૬ મો.

આ શબ્દો જોતાં ‘ એ સત્ય ધર્મના ઉદ્ધાર માટે ’ સર્વ ધર્મના સમન્વયરૂપ સ્વાધ્વાદને સક્રિય સ્વરૂપ આપવામા ગુથાયા હશે.

(૪) કેઈ ક્રિયાજડ થઈ રહ્યા, આત્મજ્ઞાનમાં કેઈ,
માને મારગમોક્ષનો, કરુણા ઉપજે જોઈ’ આત્મ (૩)

આ એમનો જીવનમંત્ર હતો એટલે એ જ્યાં હશે, ત્યાં જ્ઞાન અને ક્રિયાનો સુમેળ સાધી, સધાવી રહ્યા હશે. કર્મ, વાણી અને વર્તનની એકવાક્યતાની જીવત પ્રતિમા હશે !

(૫) હિંદુનું ક્ષેત્ર એમને અતિપ્રિય હતું. એટલે એ ક્ષેત્ર કયા તો એમને મળ્યું હશે. અથવા ખીજ ક્ષેત્રે હશે, તો હિંદુ પ્રત્યે એમનું અથાગ પ્રેમવર્ષણ હશે !

અવશ્ય કર્મનો ભોગ છે, ભોગવવો અવશેષરે

તેથી દેહ એક જ (મનુષ્ય શરીર) ધારી, ને જાતું સ્વરૂપ સ્વદેશરે

એ આગરી વચન, એમને એમનો જ આત્મા એકદા સંકળ બનાવે !

સર્વત્ર શાન્તિ વિસ્તરે

મૈયામંદિર માનકોલ ૧૫-૮-૩૬

‘ સંતબાલ ’

પ્રવેશતાં પહેલાં

ભૂમિકા.

✽

જૈનદૃષ્ટિએ સંસાર અને મોક્ષ એ બન્ને સ્થિતિ વચ્ચે એક જ આત્માની ત્રણ દશાઓ કહેવી છે.

બહિરાત્મા :— { મોહરૂપી નિદ્રામા જઈ સ્વભાવનુ ભાન
ભૂલો ભ્રમે કરી “શરીરાદિ”ને જ “આત્મા”
માનીને જીવની થતી પ્રવૃત્તિ તે બહિરાત્મદશા

અંતરાત્મા :— { વિવેક દ્વારા ભ્રમ ટળતા સ્વભાવલગનીની
રુચિ પ્રગટે અને શરીરાદિ પોતાથી (આત્માથી)
ભિન્ન છે, એવા પ્રકારનો પ્રકાશ જે દશામાં
મળે તે અંતરાત્મદશા.

પરમાત્મા :— { વીતરાગભાવની પરાકાષ્ટાવાળી અવાચ્ય
નિષ્કલંકપરમવિશુદ્ધ દશા, તે પરમાત્મદશા.

આ ત્રણ દશાઓ પૈકી જ્યારે મધ્યવર્તી દશા આવે છે ત્યારે એ દશાવાળા જીવને સર્વોપરીદશાના તેજનો અમકારો થાય છે.

આવી પરિસ્થિતિમાં ભવ્યસર્વોપરી દશા માટે નિર્માણ મહત્ત્વાકાંક્ષા બળે છે, જે તાલાવેલી લાગે છે, તેનું અહીં ક્રમવાર નિદર્શન છે.

અંતરાત્મદશાથી માંડીને પરમાત્મદશા પર્યંતની ઉત્તરોત્તર ભૂમિકાઓના સંવેદનનું આ આર્ષદર્શન છે.

જે દાણે પ્રભુ અને પોતે ઘણે દૂર છતાં જે ભાવજગતમાં તાદાત્મ્ય અનુભવી લે છે. તે ક્ષણની આ વાણીમાં અવતરેલી રસ-ગીતા છે. એ દૃષ્ટિએ અર્જુન અને ભગવાન કૃષ્ણના સંવાદ સામે જીવ અને પ્રભુનો અહીં રૂપક સંવાદ ગોઠવી લેતાં સમજવામાં સરળ પડશે એમ ધારી વિવેચનમાં એ દૃષ્ટિ રાખી છે

“ ધર્મ એજ સાચો માર્ગદર્શક સંગાથી છે ”

આ જગતમાં અનેક જીવો જુદા જુદા સ્વરૂપે ઉત્પન્ન થયા છે, થાય છે, થશે અને મૃત્યુને પામશે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે સંસાર સાગરમાંથી સૌ કોઈને જ્યાં સુધી મુક્તિ ન મળે, ત્યાં સુધી આ સંસારરૂપી સમુદ્રને વિષે એક યોનિમાંથી બીજી યોનિમાં એમ ભટક્યા કરવાનું છે જ જે જીવ આ ભવસમુદ્ર તરીકે પેલેપાર જાય એટલે કે એને ફરીથી જન્મ પામવાનું મટી જાય તો, એ જીવ આ સંસારના અનેક પ્રકારનાં દુઃખથી વિમુક્ત થઈને મુક્તિનું નિરંતર સુખ પામે; પરંતુ સમુદ્ર તરવાને નાવ જોઈએ. તો ધર્મકરણી એ એક નાવ છે, એ નાવ જીવને સંસાર સમુદ્રથી તારે છે; માટે મુમુક્ષુ જીવો જો ધર્મરૂપી નૌકાનું અવલંબન કરે તો સહેલાઈથી જન્મ મરણથી મુક્ત થઈ જાય.

આ જગતમાં જેને આપણે સંગાથી-સ્નેહી માનીએ છીએ તે સંગાથીઓ-સ્નેહીઓ તો અતે આપણો ત્યાગ કરનારા છે, કારણ કે દેહ ત્યાગ કરતી વખતે આપણને તેઓ ઉપયોગી નથી અને આત્મા એકલો જ ચાલ્યો જાય છે તેમજ “ ધર્મ એજ સાચો સંગાથી-સ્નેહી છે ” કે જે તેની સાથે જાય છે.

આ સંસારની સર્વ વસ્તુઓ તણને જવું છે, એટલું હૃદયમાં ઠસી જાય તો પછી ત્યાગ સમજ્યા છીએ એમ ગણાય અને તોજ મોક્ષ માર્ગના પથે વળી શકાય.

મનુષ્ય જન્મ અને ધર્મકરણી કરવામાં સહાયરૂપ પુસ્તકો વાંચવા કે સાંભળવા મળે તે પશું હજીકર્મી જીવના જ કારણો છે.

આત્મબંધુ,

દુર્લભજી શામજી વીરાણી.

નિવેદન.

“ અસંખ્યં જીવિય મા પમાયણ ”

સ્વર્ગસ્થ ણા. ધ્ર. શ્રી વિનોદમુનિજી આગમોક્ત જિન-
વાણીના પરમ ભક્ત હતા. આગમવચનો પર એમની અગાધ શ્રદ્ધા
હતી અને ‘અસંખ્યં જીવિય મા પમાયણ’ (જીવન તૂટયું
સંધાતું નથી માટે ઘણું માત્રનો પણ પ્રમાદ ન કરવો જોઈએ)
આ તેમનું ધ્યેય હતું.

વીતરાગની વાણીનો વિશેષ પ્રચાર કેમ થાય એની એમના
હૃદયમાં ઘણીજ ધગશ હતી. વીતરાગના વચનોનું શ્રદ્ધાન કરીને
એમણે ભાગવતી દીક્ષા અંગીકાર કરી. એમની દીક્ષા સંસ્કાર
વિધિમાં અમે નિમિત્ત ન થઈ શક્યા, એ અમારી કમનસીબી છે.
વીતરાગ વાણીના પ્રચારની એમની જે ઉત્કૃષ્ટ ઇચ્છા હતી તે
સદ્ભાવનાની પૂર્તિરૂપે વીતરાગવાણીમાંથી જે ઉત્તમ જ્ઞાન કે જે
નિત્ય શ્રાવકજીવનમાં ઉપયોગી થઈ શકે તેવા સાહિત્યનું પ્રકાશન
કરીને અમુક અંશે એ હુન્નને હળવું કરવા અમારા ચિત્તને
શાન્ત્વન આપવાનો સ્વરૂપ પ્રયત્ન કરી આ અંધ સ્વર્ગસ્થ ણા. ધ્ર.
શ્રી વિનોદમુનિજીને શ્રદ્ધાજલિરૂપે અર્પણ કરીએ છીએ.

સ્વર્ગસ્થ મુનિશ્રી નિર્વાણ પામ્યા પછી તેમના સ્વર્ગારોહણનું
જે નિમિત્ત ચરણયુગં તેનું વર્ણન તથા તેમના આદર્શ જીવનનો
વૃતાંત સંક્ષિપ્તમાં આ અંધમાં આપેલ છે. તેમજ તેમના અનુપમ
જીવનને આવરી લેતો અંધ ગુજરાતી તથા હિન્દી ભાષામાં

જુદા જુદા અંથ રૂપે પ્રકાશન થયેલ છે. “શ્રી સિદ્ધિનાં સોપાન” નામનો અંથ અમો શ્રી જૈન ધર્મ પ્રેમી મુમુક્ષુઓ સમક્ષ મૂકીએ છીએ જેમાં નિત્ય સ્વાધ્યાય કરવા માટે ઘણું ઘણું આયુ છે. અને મોક્ષાર્થી મહાનુભાવો માટે ખરેખર સિદ્ધિનાં સોપાન બની રહેશે.

આવા અંથો સરની કિંમતે મળી શકે તે નો લાભ સૌ કોઈ વધારે પ્રમાણમાં લીએ અને જૈન જ્ઞાનના માર્ગે જો કારણને અંગે અને અમારા સ્વ. પૂ. પિતાશ્રીની આજ્ઞા અંતઃકરણની ધગદગ અને આકાંક્ષા હતી તેમજ તેઓશ્રીની સૂચના હતી, તે પ્રસારો આજે આ અંથ શ્રી સિદ્ધિનાં સોપાન તેમજ શ્રી જૈન ધર્મના પ્રમાણ સમ્પ્રદાયશીલ અને અધ્યાત્મ જ્ઞાન, મહામંત્ર આભ્યાસના મુદ્દાના સ્પષ્ટીકરણ અને તત્ત્વ મંથન, શ્રી ધર્મપ્રવાસ અને સ્વ. આચાર્યશ્રીની જૈન જ્ઞાન સાગર, શ્રી ગુરુના દેહાન્તર સમયે આજ્ઞાના અંધ અથ, અનિસુકલ વગેરેનાં ઉપદેશો મુનેશ્વર દેવના મંત્રિ (શુભરાત્રી) તથા શ્રી સિદ્ધિનાં સોપાન અને ઉપ વિચાર, ભાવના શત્રુ તથા અન્ય અન્ય અન્ય સંયોગ, શ્રી પ્રતિકેમણ સૂત્ર, શ્રી મહાવિદ્યા સૂત્ર, શ્રી ધર્મશાસ્ત્ર અંથો અને ધાર્મિક ઉપકરણો ખરૂંતર દિવસ રજા નાથી વિચાર, આપીને તેઓશ્રીની ઇચ્છા અને ભાવનાને વાત માત્રમાંથી સંપૂર્ણ આનંદ થાય છે. તે સાથે આ પ્રથમના શ્રીજીના જૈન ધર્મ પ્રેમી સમાજ સમક્ષ સાદર સજ્જ કરવાના અર્થ થયેલા શુભ અવસર બદલ અમારી બાતને કૃતકલ્પ માર્ગે

સ્વ. ધર્માનુરાગી પૂજ્ય

શ્રી શામળ વેદલ વીરાણી

બા. બ્ર. શ્રી વિનોદમુનિનું સંક્ષિપ્ત જીવન ચરિત્ર.

આ અંથ બા. બ્ર શ્રી વિનોદમુનિના સ્મરણાર્થે પ્રગટ કરવામાં આવેલ છે તેથી તેમના જીવન ચરિત્રના અંથમાંથી અહીં સંક્ષિપ્તમાં તેઓશ્રીનું જીવન વૃત્તાંત છાપવામાં આવેલ છે અને તેમને આ અંથ અપર્ણ કરવામાં આવે છે.

આ પરમ વૈરાગી પુરુષનો જન્મ વિક્રમ સંવત ૧૯૯૨ માં પોર્ટસુદાન (આફ્રિકા) માં કે ન્યાં વીરાણી કુટુંબનો વ્યાપાર આજ નિવસ સુધી ચાલુ છે ત્યાં થયો હતો

શ્રી વિનોદકુમારના પુણ્યવાન પિતાશ્રીનું નામ શેડશ્રી હર્લભજી શામજી વીરાણી અને મહાભાગ્યવાન માતૃશ્રીનું નામ જેન મણિજેન વીરાણી બન્નેનું અસલ વતન રાજકોટ સૌરાષ્ટ્ર છે. જેન મણિજેન ધાર્મિક ક્રિયામાં પહેલેથી જ રુચિવાળા હતા, પરંતુ શ્રી વિનોદકુમાર ગર્ભમાં આવ્યા પછી વધારે દૃઢધર્મી અને પ્રિયધર્મી બન્યા હતા

પૂર્વ લવના સંસ્કારથી શ્રી વિનોદકુમારનું લક્ષ ધાર્મિક અભ્યાસ અને ત્યાગ ભાવ તરફ વધારે હોવા છતાં તેઓશ્રીએ નોનમેટ્રીક સુધી અભ્યાસ કરી વ્યવહારીક કેળવણી લીધેલી અને વ્યાપારની પેઢીમાં કુશળતા બતાવેલી.

તેઓશ્રીએ યુનાઇટેડ કિંગડમ, ફ્રાન્સ, જેરુસલમ, હોલેન્ડ, જર્મની, સ્વીઝર્લેન્ડ, તેમજ ઇટાલી, ઇજિપ્ત વગેરે દેશોમાં પ્રવાસ કરેલ સાં. ૨૦૦૯ના વૈશાખ માસ સને ૧૯૫૩ માં લંડનમાં રાણી એલીઝાબેથના રાજ્યારોહણ પ્રસંગે તેઓશ્રી લંડન ગયા હતા. કાશ્મીરનો પ્રવાસ પણ તેમણે કરેલ, દેશ પરદેશ કરવા છતાં પણ તેમણે કોઈ વખતે પણ કંદમૂળનો આહાર વાપરેલ નહીં.

ખા. પ્ર. શ્રી વિનોદમુનિનું સંક્ષિપ્ત જીવન ચરિત્ર.

આ ગ્રંથ ખા. પ્ર. શ્રી વિનોદમુનિના સ્મરણાર્થે પ્રગટ કરવામાં આવેલ છે તેથી તેમના જીવન ચરિત્રના અથમાંથી અહીં સંક્ષિપ્તમાં તેઓશ્રીનું જીવન વૃતાંત છાપવામાં આવેલ છે અને તેમને આ ગ્રંથ અપર્ણ કરવામાં આવે છે.

આ પરમ વૈરાગી પુરુષનો જન્મ વિક્રમ સવત ૧૯૯૨ માં પોર્ટસુદાન (આફ્રિકા) માં કે ન્યા વીરાણી કુટુંબનો વ્યાપાર આજ ફિસ સુધી ચાલુ છે ત્યા થયો હતો.

શ્રી વિનોદકુમારના પુણ્યવાન પિતાશ્રીનું નામ શેઠશ્રી દુર્લભજી શામજી વીરાણી અને મહાભાગ્યવાન માતૃશ્રીનું નામ જેન મણિજેન વીરાણી બન્નેનું અસલ વતન રાજકોટ સૌરાષ્ટ્ર છે. જેન મણિજેન ધાર્મિક ક્રિયામાં પહેલેથી જ રુચિવાળા હતા, પરંતુ શ્રી વિનોદકુમાર ગર્ભમાં આવ્યા પછી વધારે દૃઢધર્મી અને પ્રિયધર્મી બન્યા હતા.

પૂર્વ ભવના સસ્કારથી શ્રી વિનોદકુમારનું લક્ષ ધાર્મિક અભ્યાસ અને ત્યાગ ભાવ તરફ વધારે હોવાં છતાં તેઓશ્રીએ નોનમેટ્રીક સુધી અભ્યાસ કરી વ્યવહારીક કેળવણી લીધેલી અને વ્યાપારની પેઢીમાં કુશળતા બતાવેલી.

તેઓશ્રીએ યુનાઇટેડ કિંગડમ, ફ્રાન્સ, બેલ્જિયમ, હોલેન્ડ, જર્મની, સ્વીઝર્લેન્ડ, તેમજ ઇટાલી, ઇજિપ્ત વગેરે દેશોમાં પ્રવાસ કરેલ સા. ૨૦૦૯ના વૈશાખ માસ સને ૧૯૫૩ માં લંડનમાં રાણી એલીઝાબેથના રાજ્યારોહણ પ્રસંગે તેઓશ્રી લંડન ગયા હતા. કાફીરનો પ્રવાસ પાશુ તેમણે કરેલ, દેશ પરદેશ ફરવા છતાં પણ તેમણે કોઈ વખતે પણ કદમૂળનો આહાર વાપરેલ નહીં.

ઉગતી આવતી યુવાનીમાં તેઓશ્રીએ દુનિયાના રમણીય સ્થળો જેવાં કે કાશ્મીર, ઇજિપ્ત અને યુરોપના સુદર સ્થળોની મુલાકાત લીધી હોવા છતાંએ તેઓને રમણીય સ્થળો કે રમણીય યુવતીઓનું આકર્ષણ થયું નહીં. એ એના પૂર્વલવના ધાર્મિક સંસ્કારનો રંગ હતો, અને એ રંગે જ તેમને તે બધું ન ગમ્યું અને તુરત વતન પાછા ફર્યા અને સાધુ સાધ્વીજીના દર્શન કરવાને ઠેકઠેકાણે ગયા અને તેમના ઉપદેશનો લાભ લીધો અને વૈરાગ્યમાં જ મન લાગ્યું હું ડા ચોવીસીના પાંચમાં આરાનું વિચિત્ર વાતાવરણ જોઈ તેમને કંઈક ક્ષોભ થતો કે તુરત જ તેનો ખુલાસો મેળવી લેતા અને ત્યાગ લાવમાં સ્થિર રહેતા દેશ પરદેશમાં પણ સામાયિક, પ્રતિક્રમણ ચોવીહાર આદિ પચ્ચક્ષુખાણુ તેઓ ચૂકયા નહીં. ઉચી કોટિની શૈયાનો ત્યાગ કરી તેઓ સુવા માટે માત્ર એક શેતરજી, એક ચોસીકુ અને ચોઢવા માટે એક ચાદર ફક્ત વાપરતા અને પલંગ ઉપર નહીં પણ ભૂમિ પર જ શયન કરતાં અને પહેરવા માટે એક ખાદીનો લેંગો અને ઝલો વાપરતાં કોઈ વખતે કબજો પહેરતાં બહુ ઠંડી હોય તો વખતે સાદો ગરમ કોટ પહેરી લેતાં અને મુહપતિ, પાથરણુ, રજોહરણુ અને જે ચાર ધાર્મિક ગ્રંથોની ઝોળી સાથે રાખતાં. સંડાસમાં નહીં પણ જ ગલમાં એકાંત જગ્યામાં ઘણે ભાગે શરીરની અશુચિ દૂર કરવા જતાં હાલવા ચાલવા, સંડાસ અને પેશાબ સબંધીમાં જીવહયાની બરાબર જતના કરતા

દેશમાં કે પરદેશમાં જ્યારે તેમને કોઈની સાથે મળવાનું થતું ત્યારે તેમની સાથે અહિંસામય જૈન ધર્મનું સ્વરૂપ અગત કાર્યા વગર રહેતાં નહીં

દીક્ષાર્થીઓને જલ્દી દીક્ષા લેવાની પ્રેરણા કરતાં અને એમજ કહેતા કે જીંદગીનો કોઈ ભરોસો નથી “ અસખ્યં જીવિય મા પમાયએ” આયુષ્ય તુટતા વાર લાગતી નથી, જીવન તુટ્યું સંધાતું નથી, માટે ધર્મ કરણીમા સમયમાત્રનો પ્રમાદ ન કરવો જોઈએ.

ગોંડલ સપ્રદાયના ઘણાખરા પૂ મુનિવરો અને પૂ મહાસતીજીઓનો તથા ઘોટાદ સપ્રદાયના પૂ. આચાર્ય શ્રી માણેકચંદ્ર મહારાજ અને દરિયાપુરી સપ્રદાયના ભાયચંદ્ર મહારાજ, શ્રમણ સઘના મુખ્ય આચાર્યશ્રીજી આત્મારામજી મહારાજ વગેરે અનેક સાધુ-સાધ્વીઓના ઉપદેશનો તેમણે લાભ લીધેલ મુંબઈમા સા ૨૦૧૧ ની સાલમા શ્રી ધર્મસિંહજી સપ્રદાયના શ્રી લાલચંદ્ર મહારાજનો પરિચય થયો. લાલચંદ્ર મહારાજ પોતે, સંસારપક્ષના ત્રણ પુત્રો અને બે પુત્રીઓ એમ કુલ ૬ બલકે આખા કુટુંબે સંયમ અંગીકાર કરેલ તે જાણી તેમને અદ્ભૂત ત્યાગ ભાવના પ્રગટ થઈ કે જે કદી ક્ષય પામી નહીં.

આ પહેલા તેઓ જ્યારે માતા-પિતાની સાથે પૂજ્ય આચાર્ય શ્રી માણેકચંદ્ર મહારાજના દર્શને ઘોટાદ ગયેલા ત્યારે તેમના ઉપદેશની જે અસર થઈ તે પણ મુખ્ય અસર પહેલી હતી અને બીજી અસર તે પૂજ્ય લાલચંદ્ર મહારાજના સહકુટુંબની દીક્ષા એ હતી આ બેઉ પ્રસંગોએ પૂર્વભવની બાકી રહેલી આરાધનાને પૂરી કરવાના નિમિત્તરૂપ હોઈને વખતો વખત તેઓ માતા-પિતા પાસે દીક્ષાની આજ્ઞા માગતા હતા અને તેનો જવાબ તેમના પિતાશ્રી તરફથી એક જ હતો, જે હજુ વાર છે. સમય પાકવા દીઓ. જ્ઞાન, અભ્યાસ વધારો.

સ્વ. ધર્મનિરાગી પૂજ્ય

માતુશ્રી શ્રી કડવીખાઇ વીરાણી

સાં ૨૦૧૨ ના અષાઠ શુદ્ધી ૧૫ થી શ્રી વિનોદકુમારે
 આચાર્ય શ્રી પુરુષોત્તમજી મહારાજ સાહેબ પાસે વેરાવળ ગાનુ
 મંત્ર દરમ્યાન ખાસ નિયમીત રીતે દીક્ષાની તૈયારી કરવા માટે
 તેમની પાસે જ્ઞાનાભ્યાસ કર્યો તેની સાથે શ્રી પુરુષોત્તમજી મહારાજના
 સંસાર પક્ષના કુટુંબીક દીક્ષાના ભાવિક શ્રી જસરાજભાઈ
 પણ જ્ઞાનાભ્યાસ કરતા હતા તેઓએ ત્યાં એવો નિર્ણય કરેલો
 કે શ્રી પુરુષોત્તમજી મહારાજ પાસે આપણે બન્નેએ દીક્ષા લેવી.
 પહેલા વિનોદકુમારે અને પછી શ્રી જસરાજભાઈએ દીક્ષા લેલી.
 શ્રી જસરાજભાઈની દીક્ષા તિથી પૂ. શ્રી પુરુષોત્તમજી મહારાજ
 સાહેબે આં. ૨૦૧૩ ના જેઠ શુદ્ધ ૫ ને સોમવારે માંગરોડ મુદ્રામે
 નક્કી કરી શ્રી જસરાજભાઈ વિનોદકુમારને ગજકોટ મળ્યા.
 શ્રી વિનોદકુમારે શ્રી જસરાજભાઈની પ્રદક્ષિણા કરવા બજારની
 માંગરોડ રવાના કર્યા અને ગોતે નિર્દિશ્તપૂર્વે દીક્ષા માટે આદા
 માળી પણ તેઓના પિતાશ્રીની ગૃહસ્થ ગૃહ સાગી સાતવારે
 તેમને મનમાં આધ્યાત્મિક અને દીક્ષા લેવા માટેનો નિર્ણય
 થીજો રસ્તો શોધી શકે.

સ્વ. ધર્મનુરાગી પૂજ્ય

માતૃશ્રી શ્રી કડવીબાઈ વીરાણી

તમજી મહારાજ પાસે જવામા ઘણાં વિઘ્ન થાશે, એમ ધારીને તેઓએ દૂર રાજસ્થાનમાં ચાલ્યા જવાનું નક્કી કર્યું.

તા ૨૪-૫-૫૭ સાં. ૨૦૧૩ ના વૈશાખ વદ ૧૦ ને શુક્રવારના રોજ સાંજના માતુશ્રી સાથે છેલ્લું જમણુ કર્યું. ભોજન કરી, માતુશ્રી સામાયિકમાં બેસી ગયા. તે વખતે કોઈને જાણુ કર્યા વગર દીક્ષાના વિઘ્નોમાંથી બચવા માટે ઘર, કુટુંબ, સૌરાષ્ટ્ર ભૂમિ અને ગોડલ સપ્રદાયનો ત્યાગ કરી તેઓ ખીચન તરફ રવાના થયા.

શ્રી વિનોદમુનિના નિવેદન પરથી માલુમ પડ્યું કે તા. ૨૪-૫-૫૭ ના રોજ રાત્રે આઠ વાગ્યે ઘેરથી નીકળી, રાજકોટ જ કશને ભેધપુરની ટીકીટ લીધી. તા. ૨૫-૫-૫૭ ના સવારે ૮ વાગ્યે મહેસાણા પહોંચ્યા ત્યા અઢી કલાક ગાડી પડી રહે છે, તે દરમ્યાન ગામમા જઈને લોચ કરવા માટેના કેશ રાખીને બાકીના કઢાવી નાંખ્યા અને ગાડીમાં બેસી ગયા, મારવડ જ કશન તથા ભેધપુર જ કશન થઈને તા ૨૬-૫-૫૭ ની વહેલી સવારે ૪૧ વાગ્યે ફલોદી પહોંચ્યા ત્યાથી પગે ચાલીને ખીચન ઉપાશ્રયમા પહોંચ્યા અને ઉપાશ્રયમાં બિરાજતા મુનિવરોના દર્શન કર્યા વંદણા નમસ્કાર કરી સુખશાતા પૂછી બહાર નીકળ્યા અને પોતાના સામાયિકના કપડાં પહેર્યા અને પછી પૂજ્ય શ્રી સતોની સન્મુખ સામાયિક કરવા બેઠાં તેમાં “જવ નિયમ પજ્જુવાસામિ દુવિહુ તિવિહેણું” ના બદલે “જવ જવ પજ્જુવાસામિ તિવિહું તિવિહેણું” બોલ્યા તે શ્રી લાલચદજી મહારાજે સાલજ્યું અને તેઓશ્રીએ પૂછ્યું કે “વિનોદકુમાર ! તમે આ શુ કરો-છો, તેનો જવાબ આપવાને બદલે “અપ્પાણું વોસિરામિ”

બોલી પાઠ પૂરો કર્યો અને પછી વિનયપૂર્વક એ હાથ જોડીને બોલ્યાં કે “ સાહેબ ! એતો બની ચૂક્યું અને મેં સ્વયંમેવ દીક્ષા લઈ લીધી, બરાબર જ છે અને તેમાં કાંઈ ફેરફાર થઈ શકે તેમ નથી આ સિવાય આપશ્રીની બીજી કોઈ પણ પ્રકારની આજ્ઞા હોય તો ફરમાવો. ”

તે જ દિવસે બપોરના મુનિશ્રી સમર્થમલજી મહારાજ સાહેબે શ્રી વિનોદકુમાર મુનિને પોતાની પાસે બોલાવ્યા અને સમજાવ્યા કે “ તમે એક સારા ખાનદાન કુટુંબના વ્યક્તિ છો તમારી આ દીક્ષા અગીકાર કરવાની રીત બરાબર નથી, કારણ કે તમારા માતા-પિતાને આ હકીકતથી દુઃખ થાય અને તેથી મારી સંમતિ છે કે રજોહરણની ડાડી ઉપરથી કપડું કાઢી નાંખો જેથી તમે શ્રાવક ગણાવ અને જરૂર પડે તો શ્રાવકોનો સાથ લઈ શકો, એમ ત્રણવાર પૂ મહારાજશ્રીએ મમજાવેલા પરંતુ તેમણે ત્રણેય વખત એકજ ઉત્તર આપેલો કે “ જે થયું તે થયું હવે મારે આગળ શું કરવું તે ફરમાવો. ”

શ્રી વિનોદમુનિના શ્રી સમર્થમલજી જેવા મહામુનિના પ્રશ્નના જવાબ પછી ખીચનનો ચતુર્વિધ સઘ વિચારમાં પડી ગયો અને મુનિશ્રીઓ પર સસારીઓનો કોઈપણ પ્રકારનો નિષ્કારણ હુમલો ન આવે તે માટે શ્રી વિનોદમુનિને જણાવવામાં આવ્યું કે “ અમારી સલામતી માટે તમારે જાહેર નિવેદન બહાર પાડવાની જરૂર છે. ” ત્યારે શ્રી વિનોદમુનિએ પોતાના હસ્તાક્ષરે નિવેદન શ્રી સંઘ સમક્ષ પ્રગટ કર્યું, તેનો સાર નીચે મુજબ છે :-

મારા માતા-પિતા મોહને વશ થઈને દીક્ષાની આજ્ઞા આપે તેમ ન હતું અને “ અસંખ્યં જીવિય મા પમાયએ ” ને

આધારે એક ક્ષણ પણ દીક્ષાથી વચિત રહી શકુ તેમ નથી, એમ મને લાગ્યું. શ્રી લાલચદાસ મહારાજ સાહેબ-વગેરેએ મને મારી દીક્ષા માટે વિચારી પછી કરવાનું કહેલ પરંતુ મને સમય માત્રનો પ્રમાદ કરવો ઠીક ન લાગ્યો, તેથી શ્રી અરિહત ભગવતો તથા શ્રી સિદ્ધ ભગવંતોની સાક્ષીએ મારા ગુરુ મહારાજ સમક્ષ પ્રવળ્યાનો પાઠ ભણીને, મારા આત્માના કલ્યાણ માટે દીક્ષા અગીકાર કરી છે સમાજને જોડો જ્યાલ ન આવે કે મારી દીક્ષા ક્ષણિક જીવનસાથી અગર ગેરસમજથી થઈ છે તેથી તથા સમાજમાં જૈન શાસનની પ્રભાવના થાય તે હેતુથી મારે મારો વૃતાત પ્રગટ કરવો ઉચિત છે.

ઉત્તરાધ્યયનજી સૂત્રના ૧૯ મા અધ્યયન પરથી મને લાગ્યું કે મનુષ્ય જીવનનું ખરૂં કર્તવ્ય મોક્ષકર્મ આપનારી દીક્ષા જ છે.

છેવટ સુધી મેં મારા બાપુજી પાસે દીક્ષા માટે આજ્ઞા માગી અને તે વળતે પણ પહેલાની જેમ વાત ઉડાવી દીધી અને અનંત ઉપકારી એવા મારા બાપુજી સમક્ષ હું તેમને કંક ક્ષામાં પણ કહી શકતો ન હતો અને બીજી બાજુથી મને થયું કે આયુષ્ય અશાશ્વત છે અને આવા ઉત્તમ કાર્ય માટે મારે જરાપણ પ્રમાદ કરવો ઉચિત નથી, તેથી મેં વિચારીને આ પગલું ભર્યું છે અને મને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે, શ્રી વીરપ્રભુ મહાવીર સ્વામીનો સકળ સંઘ મારા આ કાર્યને અનુમોદશે જ “તથાસ્તુ”

રાજકોટમાં શ્રી વિનોદકુમારના ગયા પછી પાછાથી ખબર પડી કે વિનોદકુમાર કેમ દેખાતા નથી એટલે તપાસ થવા માડી ગામમાં કયાંય પત્તો ન લાગ્યો એટલે બહારગામ તારો કર્યા,

કયાંયથી પણ સતોષકારક સમાચાર સાપડયા નહીં. અર્થાત્ ખત્તો મળ્યો જ નહીં. આમ વિમાસણના પરિણામે પિતાશ્રીને એ મહિના પહેલાંની એક વાતની યાદી આવી. તે એ હતી કે તે વખતે શ્રી વિનોદકુમારે આજ્ઞા માંગેલી કે “ બાપુજી ! આપની આજ્ઞા હોય તો આ ચાતુર્માસ ખીચન (રાજસ્થાન) જાઉં કારણ કે ખીચનમાં પૂ જીરુમહારાજ શ્રી સમર્થમલજી મુનિ કે જેઓ સિદ્ધાંત વિશારદ છે અને અનેકાતવાદના પૂરા જાણકાર છે, તેઓ ત્યા બિરાજમાન છે કે જેઓશ્રી પાસે શાસ્ત્રાભ્યાસ કરવા માટે પૂ શ્રી લાલચદજી મહારાજ આદિ ઠાણા ૪ જવાના છે. તો મારી ઇચ્છા પણ ત્યાં તેમની પાસે જવાની છે.

આ વાતચીતનુ સ્મરણ પિતાશ્રીને આવવા સાથે તેઓએ પં. પૂર્ણચંદ્રજી ડકને પોતાની પાસે જોલાવ્યા અને વિનોદકુમાર માટેની પોતાની ચિંતા વ્યક્ત કરી પંડિતજીનુ પણ આ વાતને સમર્થન મળ્યું તેઓશ્રીએ જણાવ્યું કે “ થોડા સમય પૂર્વે શ્રી વિનોદકુમારે મારી પાસે જાણવા માગ્યું હતું કે, ખીચનમાં કેવા પ્રકારની સગવડ છે ? ” આમ મારી સાથે પણ વાર્તાલાપ થયો હતો. બન્નેનો આ પ્રમાણે એકમત થતા પિતાશ્રીએ ખીચન તાર કરવા સૂચના કરી તા ૨૬-૫-૫૭ ના રોજ પૃથ્વીરાજજી માલુ ખીચન (રાજસ્થાન) ઉપર તાર કર્યો.

તા. ૨૮-૫-૫૭ ના રોજ જવાળ આવ્યો કે શ્રી વિનોદભાઈએ ખીચનમા સ્વયંમેવ દીક્ષા ગ્રહણ કરી છે. એટલે તેમના પિતાશ્રીએ રાવળહાદુર શ્રી એમ. પી. સાહેબ, શ્રી કેશવ-લાલભાઈ પારેખ અને પંડિતજી પૂર્ણચંદ્રજી ડક એમ ત્રણેયને શ્રી વિનોદકુમારને પાછા તેડી લાવવા માટે ખીચન મોકલ્યા.

તા ૨૮-૫-૫૭ ના રોજ રવાના થઈ તા ૩૦-૫-૫૭ ના રોજ સવારે ફ્લોદી સ્ટેશને પહોંચ્યા બેલગાડીમાં તેઓ ખીચન ગયાં કે જ્યાં સ્થિતિ મુનિશ્રી શીરોમલજી મહારાજ તથા પૂજ્ય પંડિત રત્ન શાસ્ત્ર વિશારદ શ્રી સમર્થમલજી મહારાજ આદિ ઠાણા ૮ તથા પૂજ્ય તપસ્વીજી મહારાજ શ્રી લાલચંદજી મહારાજ આદિ ઠાણા ૪ બિરાજતા હતા કુલ સાધુ સાધ્વીની સખ્યા અઠાવીસથી ત્રીસની હતી.

પૂછપરછના જવાબમાં શ્રી વિનોદમુનિએ કેશવલાલભાઈ પારેખને કહ્યું કે “મેં તો દીક્ષા અગીકાર કરી લીધી છે, તેમાં કંઈ ફેરફાર થાય તેમ નથી તમે અમારા વીરાણી કુટુંબના હિતૈષી છો અને જો સાચા હિતૈષી હો તો મારા પૂ જા અને બાપુજીને સમજાવીને મારી હવે પછીની મોટી દીક્ષાની આજ્ઞા અઠવાડીઆની અંદર અપાવી દો એટલું જ નહીં પણ “સવિ જીવ કર્મ શાસન રસી”ની ભાવનામાં અને આજ દિવસ સુધીના મારી ઉપરના ઉપકારના બદલામાં આગમને અનુલક્ષીને મારી ભાવના એ હોય જ અને છે કે, મારી દીક્ષા તેઓની દીક્ષાનું નિમિત્ત બને અને મારા માતા-પિતા સદગતિને સાધે. અર્થાત્ મારી સાથે દીક્ષા લીએ.

આવા દૃઢ જવાબના પરિણામે તે જ સમયે શ્રી વિનોદકુમારને પાછા લઈ જવાની ભાવનાને નિષ્ફળતા સાંપડી અને તા. ૩૧-૫-૫૭ની રાત્રિના રવાના થઈ તા. ૨-૬-૫૭ ના સવારે મહા પરીષદરૂપ ક્ષેત્રનો અનુભવ કરી અને શ્રી વિનોદકુમારના પિતાશ્રીને તમામ વાતથી વાકેફ કર્યા.

થોડાં વખતમાં ફ્લોદીના શ્રી સંઘે પૂ. શ્રી લાલચંદજી મહારાજને ફ્લોદીમાં ચોમાસુ કરવાની વિનંતી કરી તેનો અસ્વીકાર

થવાથી સંઘ ગમગીન બન્યો એટલે નિર્ણય ફેરવ્યો અને અષાઠ શુદ્ધ ૧૩ ના રોજ ખીચનથી વિહાર કરી ફલોદી આવ્યા.

દીક્ષા પછી અઢી મહિનાને આતરે ફલોદી ચોમાસા દરમ્યાન શ્રી વિનોદમુનિને હાજરે જવાની સંજ્ઞા થઈ અને તે માટે જવા તૈયાર થયા એટલે તેમના ગુરુએ કહ્યું કે બહુ ગરમી છે, જરાવાર થોભી જાવ એટલે શ્રી વિનોદમુનિએ રજોહરણ વગેરેની પ્રતિલેખના કરી તે દરમ્યાન ન રોકી શકાય એવી હાજત લાગી તેથી ફરી આજ્ઞા માગતા જણાવ્યું કે મને હાજત બહુ લાગી છે તેથી જાઉં છું, જલ્દી પાછો ફરીશ કાળની ગહન ગતિને દુઃખદ રચના રચવી હતી. આજે જ હાજરે એકલા જવાનો બનાવ હતો હમેશા તો બધા સાધુઓ સાથે મળીને દિશાએ જતાં.

હાજતથી મોકળા થઈ પાછા ફરતા હતા ત્યાં રેલ્વે લાઇન ઉપર ગયો આવી રહી હતી. ખીજી બાજુથી ટ્રેઇન પણ આવી રહી હતી તેની જહીસલ વાગતાં છતાં પણ ગાયો ખસતી ન હતી શ્રી વિનોદમુનિનું હૃદય થરથરી ઉઠ્યું અને મહા અનુકંપાએ મુનિના હૃદયમાં સ્થાન લીધું હાથમાં રજોહરણ લઈ જાનના ભોખમની પરવા કર્યા વગર ગાયોને બચાવવા ગયા, ગાયોને તો બચાવી જ લીધી પરંતુ આ ક્રિયામાં છકાય જીવની દયાના સાધનભૂત રજોહરણ કે જે વિનોદમુનિને આત્માથી વધારે ખ્યારો હતો, તે રેલ્વે લાઇન ઉપર પડી ગયો અને શ્રી વિનોદમુનિએ તે પાછો સપાદન કરવામાં જડવાદને સિદ્ધ કરતાં રાક્ષસી એન્જીનને અપાટે આવ્યા અને પોતાનું બલિદાન આપ્યું અરિહંત... અરિહંત...એવા શબ્દો મુખથી નીકળ્યા અને શરીર તુટી પડ્યું. રક્ત પ્રવાહ છુટી પડ્યો અને થોડા જ વખતમાં પ્રાણાંત થઈ

ગયો બધા લોકો કહેવા લાગ્યા કે ગૌરક્ષામાં મુનિશ્રીએ પ્રાણ આપ્યાં. અતિમ સમયે મુનિશ્રીના ચહેરાપર લબ્ધ શાન્તિ જ દેખાતી હતી.

હમેશાં તેઓ જે તરફ હાજરે જતા હતા તે તરફ ફ્લોદીથી પોકરણ તરફ જવાની રેલ્વે લાઇન હતી. આ લાઇન ઉપર રેલ્વે સત્તાવાળાઓએ ફાટક મૂકેલ નથી અને ત્યાં રસ્તો પણ છે એટલે પશુઓની અવરજવર હોય જ છે અને વખતો વખત ત્યાં ઢારો રેલ્વેની હડફેટે ચડી જવાના પ્રસંગ બને છે

ફ્લોદી સઘે આ દુર્ઘટનાના બખર રાજકોટ, ટેલીફોનથી આવ્યા. જે વખતે ટેલીફોન આવ્યો, તે વખતે પિતાશ્રી બહાર ગયા હતા અને માતૃશ્રી મણિબેન સામાયિક પ્રતિક્રિયામાં બેઠાં હતા. માત્ર એક નોકર ઘરમાં હતો કે જેણે ટેલીફોન ઉઠાવ્યો. પણ તે કાંઈ ટેલીફોનમાં હકીકત સમજી શક્યો નહીં અને સાચા સમાચાર મોઢા મળ્યા સ્પેશ્યલ પ્લેઈનથી ફ્લોદી પહોંચે તે પહેલાં અગ્નિસસ્કાર થઈ ગયો. સૂચનાનો ટેલીફોન અર્ધી કલાક મોઢો પહોંચ્યો. જો સંદેશો સમયસર પહોંચ્યો હોત તો માતા-પિતાને શ્રી વિનોદમુનિના શબરૂપે પણ ચહેરો જોવાનો અને અતિમ દર્શનનો પ્રસંગ મળત, પરંતુ અંતરાય કર્મે તેમ બન્યું નહીં

આથી પ્લેઈનનો પ્રોગ્રામ પડતો મૂકવામાં આવ્યો અને માતા-પિતા તા ૧૪-૮-૫૭ના રોજ દેઈન મારફત ફ્લોદી પહોંચ્યાં. શ્રી દુર્લભજીભાઈ અને મણિબેને પૂજ્ય તપસ્વી શ્રી લાલચંદ્રજી મહારાજ સાહેબના દર્શન કર્યા.

આ પ્રસંગે શ્રી લાલચંદ્ર મહારાજ સાહેબે અવસરને પિછાણીને અને ધૈર્યનું એકાએક એકય કરીને, શ્રી વિનોદમુનિના માતા-પિતાના સાંત્વન અર્થે ઉપદેશ શરૂ કર્યો જેનો ટૂંકામાં સાર આ પ્રમાણે છે.

“ હવે તો એ રત્ન આદ્યુ ગયું ! સમાજને આશા દીપક એલવાઈ ગયો ! ઝટ ઉગીને આથમી ગયો ! હવે એ દીપ ફરીથી આવી શકે તેમ નથી. શ્રી વિનોદમુનિના સંસાર પક્ષના માતૃશ્રી મણિબેનને મુનિશ્રીએ કહ્યું કે : બેન ! ભાવિ પ્રબળ છે. આ બાળતમા મહાપુરુષોએ પણ હાથ ધોઈ નાખ્યા છે અને સૌને મરણને શરણ થવું પડે છે. તો પછી આપણા જેવા પામર પ્રાણીનું શું ગળું છે ? હવે તો શોક દૂર કરીને આપણે એમના મૃત્યુનો આદર્શ જોઈને માત્ર ધીરજ ધરવાની રહી. ”

પૂ. શ્રી સમર્થભદ્ર મહારાજ સાહેબને અભિપ્રાય:-

“ પ્રાથમિક તેમજ અદ્યપકાળના પરિચયથી મને શ્રી વિનોદ મુનિના વિષે અનુભવ થયો, કે તેમની ધર્મપ્રિયતા અને ધર્માભિલાષા અદ્વિમિત્ત પેમાણુરાગરત્તે નો પરિચય કરાવતી હતી. પ્રાપ્ત સાંસારિક પ્રચૂર વૈભવ તરફ તેમની રુચિ દૃષ્ટિગોચર થતી ન હતી. પરંતુ તેઓ વીતરાગવાણીના સંસર્ગથી વિષયવિમુખ, ધર્મકાર્યમાં સદા તત્પર અને તદ્વત્તીન દેખાતા હતા બાસ પરિચયેના અભાવે પણ તેમની વૈરાગ્ય ધારાથી તેમની ધર્માનુરાગીતા તથા જીવનચર્યાથી કઠિન કાર્ય કરવામાં પણ ગભરાટના સ્થાને સુખાનુભવની વૃત્તિ લક્ષમાં આવતી હતી. ”

શ્રી વિનોદમુનિના જીવનના જે પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થયા છે તે
ખુલાસો કરવામાં આવે છે

પ્ર. ૧. તેમણે આજ્ઞા વગર સ્વયંમેવ દીક્ષા કેમ લીધી ?

ઉત્તર:- પાંચમા આરાના ભદ્રા શેઠાણીના પુત્ર એવંતા
(અતિમુક્ત) કુમારને તેની માતૃશ્રીએ દીક્ષાની આજ્ઞા આપવાની
તદ્દન ના પાડી એટલે તેણે સ્વયંમેવ દીક્ષા લીધી ત્યારબાદ ભદ્રા
શેઠાણીએ પોતાના કુમારને ગુરુને સોંપી દીધા. તે જ રાત્રે તેણે
ખારમી લીખખુની પડિમા અગીકાર કરી અને શિયાળાણીના પરિ-
ષદથી કાળ કરી નવીન ગુદમ વિમાનમાં ગયા તેવી જ રીતે શ્રી
વિનોદકુમાર સ્વયં દીક્ષિત થયા

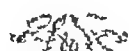
પ્ર ૨ આવા વૈરાગી જીવને આવો ભયકર પરિષદ કેમ આવે ?

ઉત્તર :- કેટલાક ચરમ શરીરી જીવને મરણાતિક ઉપસર્ગ
આવેલ છે. જુઓ ગજસુકુમાર મુનિ, મેતારજ મુનિ, કેશલ મુનિ,
કારણ કે તેમની સત્તામાં હજારો ભવનાં કર્મ હોવા જોઈએ, ત્યારે
તેમને એકદમ મોક્ષ જવું હતું. તો મરણાતિક ઉપસર્ગ આવ્યા
વગર એટલા બધાં કર્મ કેવી રીતે ખપે ? ખા. પ્ર. શ્રી વિનોદ-
મુનિને આવો પરિષદ આવ્યો જે ઉપરથી એમ અનુમાન થાય છે
કે તે એક અવતારી જીવ હોય

શ્રી વિનોદમુનિનું વિસ્તૃત જીવનચરિત્ર જુદા / પુસ્તકથી
ગુજરાતી ભાષા તથા હિન્દી ભાષામાં છપાયેલ છે. તેમાંથી અહીં
સાર રૂપે સંક્ષેપ કરેલ છે.

आदर्श बताकर चले गये तुम

शान्त चित्तोद मुनि आये आये चले गये तुम

प्रेम-वार ले पले हुए थे,

गुरु वैभव में ढले हुए थे।

हृद गुलाबी मिले हुए थे,

“असंख्यं जीविष्य मा पमयेत्”

श्री विनोदकुमार वीराहा.

(दीक्षा लीधा पहेंलां शास्त्राभ्यास करता)

जन्म : पोर्टसुदान सां. १९६२

दीक्षा

निर्वाण

भी च न - (राजस्थान)

ई लो दी - (राजस्थान)

सां. २०१३ वैशाख वद १२

सां. २०१३ श्रावण शुद्ध ५

ता. २६-५-५७ २ वि वा २

ता. ७-८-५७ पु ध

મહાનુભાવો,

નીચેના ધર્મકરણી કરવામાં ઉપયોગી ધાર્મિક પુસ્તકો અને ઉપકરણો પડતર કિંમત કરતા અર્ધી કિંમતે આપવામાં આવે છે તો જેઓને જરૂરત હોય તેમણે નીચે બતાવેલ સ્થળેથી મેળવી લેવા અગર પોસ્ટથી મંગાવી લેવા.

(પોસ્ટેજ ખર્ચ અલગ થશે.)

વિગત	પડતર કિંમત	અર્ધી કિંમત
શ્રી જૈનતત્ત્વપ્રકાશ	૬-૦-૦	૩-૦-૦
સમ્યગ્દર્શન અને અધ્યાત્મ જ્ઞાન	૪-૦-૦	૨-૦-૦
મહામંત્ર આરાધના, શ્રુતજ્ઞાન		
પ્રશ્નોત્તરી અને તત્ત્વ સંગ્રહ	૪-૦-૦	૨-૦-૦
શ્રી ધર્મધ્યાન અને સમજાયમાળા	૩-૮-૦	૧-૧૨-૦
શ્રી દંડકાવબોધ ગ્રંથ	૩-૦-૦	૧-૮-૦
શ્રી જૈનજ્ઞાનસાગર	૩-૦-૦	૧-૮-૦
શ્રી બૃહદ્ જૈન થોક સંગ્રહ	૩-૦-૦	૧-૮-૦
અતિમુક્ત બા પ્ર શ્રી વિનોદમુનિનું		
જીવન ચરિત્ર (દ્વિતીયઆવૃત્તિ) ગુજરાતી	૨-૮-૦	૧-૪-૦
અતિમુક્ત બા પ્ર શ્રી વિનોદમુનિનું		
જીવન ચરિત્ર હિન્દી પ્રથમ સંસ્કરણ	૨-૮-૦	૧-૪-૦
શ્રી સિદ્ધિનાં સોપાન	૧-૮-૦	૦-૧૨-૦
શ્રી નવતત્ત્વ અને જીવ વિચાર	૦-૮-૦	૦-૪-૦
ભાવનાશતક તથા કર્મ અને આત્માનો સંયોગ	૦-૮-૦	૦-૪-૦
શ્રી પ્રતિક્રમણ સૂત્ર	૦-૬-૦	૦-૩-૦
શ્રી સામાયિક સૂત્ર	૦-૧-૬	૦-૦-૬
બુદ્ધિ ઉત્તર	૩-૪-૦	૧-૧૦-૦
કંટાસણ ઉત્તર	૨-૮-૦	૧-૪-૦
માળા (નવકારવાળી) સુખડની	૧-૦-૦	૦-૮-૦
પુસ્તકો મુકવા માટે લાકડાના સાપડા	૧-૦-૦	૦-૮-૦

સ્થળ :
દિવાનપરા શેરી નં. ૬
રા જ કો ટ.

શ્રી સામલ વેલલ વીરાણી અને
શ્રી કડવીબાઈ વીરાણી સ્મારક ટ્રસ્ટ

સ્વર્ગસ્થોની તિથિઓ,

પૂ. પિતાશ્રી,

શ્રી શામજી વેલજી વીરાણી

[સાં. ૨૦૦૨ મહા વદ ૧૨ તા. ૨૮-૨-૪૬]

પૂ. માતૃશ્રી,

શ્રી કુકવીબાઈ વીરાણી

[સાં. ૨૦૧૦ ભાદરવા શુદ્ધ ૧૪ તા. ૧૧-૬-૫૪]

બા. બ્ર. વિનોદસુનિશ્રી,

[સાં. ૨૦૧૩ શ્રાવણ શુદ્ધ ૧૨ તા. ૭-૮-૫૭]

ઉપરોક્ત તિથિઓએ

કુંડળીજનો તથા સ્નેહીઓ

પોતાના આત્માની ઉન્નતિને માટે લબ્યાત્માઓના
જીવનમાંથી અનુકરણીય વ્રત-નિયમ જેવાં કે સામાયિક,
પ્રતિક્રમણ, સવર, ચોવિહાર, ઉપવાસ, એકાસણું, આયબિલ.
ઉણોદરી આદિ તથા પોતાના ભાવ પ્રમાણે કરી તેઓની
વાસ્તવિક જીવન-સ્મૃતિ પોતાના જીવનમાં ઉતારે.

એવી નમ્ર વિનતી.

“આપણી જાગૃતિ એજ એમની સ્મૃતિ બને”

આત્મજ ધ્રુ

“અસંખ્યં જીવિત મા પમાયણ”

યોગાના હૃદયની ચિત્રિત પ્રકાશતી
ધર્મ જ્ઞાન ભર્યાલો

અમારા જીવનમાં પણ ધર્મના તેજ પ્રાપ્તનાર

શ્રી શામજી વૈલજી વીરાણી

શ્રી શામજી વૈલજી વીરાણી

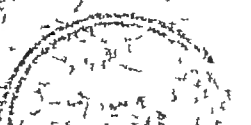
શ્રી શામજી વૈલજી વીરાણી

શ્રી કલ્પભાઈ વીરાણી

જનમથી જ ધર્મના રંગે રંગાયેલા

શ્રી વિનાયકજી

શ્રી મુખ્ય મંત્રી

શ્રી તીર્થંકર વાણીમાહાત્મ્ય

પૂજ્યશ્રી હુગરશીજી સ્વામી ગોંડલ સંપ્રદાયના

પંડિત રત્ન બા. બ્ર. મુનિશ્રી પ્રાણુલાલજી મહારાજ સાહેબ

વ્યાખ્યાનના પ્રારંભમાં પ્રકાશનાં તે કાવ્ય.

સંગ્રહરૂ વૃત્ત

*

જે શ્રી તીર્થંકરોના, અનુપમ અતિગ્રંથે નીરર્ણ્ય કંઠેદાન,
સૌમ્યા સંપૂર્ણસત્યા, વહન વિવરની, મુકુટચર્મધાર;
શોભે શ્યાદ્વાદરૂપે, મધુર મૃદુ અતિ, સચ્ચરે તારનારી,
એવી વાણી જિનોની, પરમહિતકારી, વિંધ આહુલાદકારી ૧

આજે દુઃખાર્ત આરે, વિષમ સમયમા એક આધાર તારો,
બાકી કલ્પિત ભાષે, નિજમતિ વચ્ચને, એજ અસ્તો નઠારો;
તારી સુશાંત વાણી, સકલ ભય હરે, એ જ મૂર્ખો ઉત્થાપે,
તારી આજ્ઞા અમેને, અતુલ સુખ કરે સઘ સંસાર-કાપે. ૨

“આચાર્ય દેવો ભવઃ”

મારા પરમ ઉપકારી, ધર્મહેતુભૂત
પરમ પૂજ્ય શાસન ભૂષણ
મહારાજશ્રી ૧૦૦૮ બાલપ્રહ્લ્યાચારી પંડિતરત્ન,
મહા પ્રભાવશાળી પ્રખર તત્ત્વજ્ઞાની ઓજસ્વી
મહાન આત્મા,

મુનિશ્રી પ્રાણુલાલજી સ્વામીને

મારા અંતકરણના શુદ્ધ ભાવથી
કોટિ કોટિ વદન હોજો.

ૐ શાન્તિ ! શાન્તિ ! ! શાન્તિ ! ! !

શુશ્રુતુરાગી,
દુર્લભજી શામજી વીરાણી.

॥ ॐ મૈયા ॥

‘સિદ્ધિનાં સોપાન’

અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે ?
ક્યારે થઈશું બાહ્યાંતર નિર્ઘથ જો;
સર્વ સબધનું બંધન તીક્ષ્ણ છેદીને,
વિચરશું કેવ મહાપુરુષને પંથ જો અપૂર્વ. . (૧)

અર્થ.- પૂર્વે કદી અનુભવ્યો નથી, એવો અવસર ક્યારે આવશે ? ભીતરની અને બહારની ગાંઠ છૂટી જઈ સ્વતંત્રતા ક્યારે સાંપડશે ? બધાય સબધોમા રહેલું તીક્ષ્ણબંધન છેદીને મહાપુરુષોની વિહારવાટિકામા વિહાર ક્યારે થશે ?

વિવેચન :- આવું ક્યારે મળે ? આમ ક્યારે બને ? એવું થાય તો કેવું સારું ! એમ તો જીવ માત્ર પોતાની ઇચ્છાને ક્ષવતી સામગ્રી જીવે કે તરત ઇચ્છે જ છે; પણ વૈરાગ્યવાસિત હૃદયનો આંતર પોકાર એથી જીવું જ યાચે છે. એને જગતની કોઈ વસ્તુની પ્રાપ્તિ રીઝવી શકતી નથી તેથી જ તો એ કહે છે કે, એવું તો ઓછા વધતા અંશે મેં બધુંય વેઠું છે ભોગવ્યું છે, અનુભવ્યું છે. કકડતી ભૂખ લાગી હોય ત્યારે છાસ રોટલામાં અને દૂધપાક પુરીમાં શો ફેર છે ? એકવીધાની જમીનના માલિકીપણામાં અને ચક્રવર્તીની સર્વતોવ્યાપી એકછત્રતાના માલિકીપણામાં શો ફેર છે ? મારે તો જે નથી અનુભવ્યું તે અપૂર્વ

અવસર આણવો છે ! પણ એ અવસર માટે તારે શુ જોઈએ ? એમ કહેનાર પ્રભુને એ જિજ્ઞાસુ આત્મા કહે છે કે, મારે નિર્ઞંથ થવું છે. નિર્ઞંથ એટલે કે ગાંઠ વગરના થવું છે. બહારની ગાંઠ છૂટ્યા વિના અંતરની ગાંઠ રહે છૂટે .. ?

પરિગ્રહોથી પ્રતિબંધ થાય, બંધાય આરભથી કર્મગ્રથી, છે મોહતૃષ્ણા બીજવૃક્ષકાય, ફળે કષાયો ભવચક્ર જેથી

આ બહારના પરિગ્રહથી છોડાવ મારા નાથ ! ‘આ મારું આ મારું’ કહીને ફસાઈ રહ્યો છું એ મમતાથી છોડાવી તારે શરણે લઈ લે. પણ “નિર્ઞંથ થઈને તારે કરવું છે શું !” એના ઉત્તરમાં એ કહે છે .- જે “સંબંધ” અર્થાત્ સુંદર પ્રકારના ઉત્કર્ષ માટે જે બધાયા હતા તે “સંબંધો” જ આજે એ ગાંઠને પ્રતાપે બંધનરૂપ થયા છે કારણ કે એ ગાંઠે સંબંધ માત્રમાં ગાંઠો ઊભી કરી છે જો વિકારની ગાંઠ ન હોત; તો પત્નીનો સંબંધ કેટલો ઉત્કર્ષ સાધક નીવડત ? જો સ્વાર્થની ગાંઠ ન હોત તો માળાપનો પુણ્ય સંબંધ કેટલો આત્મસાધક નીવડત ? પરંતુ એ ગાંઠે જ સહાયક પાત્રોને જ રોધક બનાવી દીધાં. તારા ભજનમાં લીન થઈ છું કે એ જાળ આવીને આડી ઊભી રહે છે, આગળ જવા જ નથી દેતી ! આગળ વધવા જ નથી દેતી !

‘આ સંબંધીનું આ ન થયું.’ આ સંબંધીને ખોટું લાગશે, આવી આવી અનેક ગૂંચવણો એને જ નામે આવી પડે છે. અરે ! એ ગાંઠે તો ધર્મ સંબંધોનેય વાડા બનાવી દીધા ! પ્રભુ ! કેટલુંક કહું ? અહા ! કેટલું તીક્ષ્ણ બંધન ! કેવી વેદના ? એક વાડ તોડી કે બીજી બે ઊભી જ છે એક નાનો વાડો

તોડયો કે મોટો વાડો ઉભો જ છે અરર, પ્રભુ ! આ વેદના અસદ્ય છે ! “પણ ગાંઠ છોડીને જવું છે કયા ?”

“ઘણાય સાધકો બહારની ગાંઠ છોડીને, અંતરની ગાંઠ છોડવા પ્રયત્નશીલ થાય છે. પણ સ્વછંદનો મહારાક્ષસ સામે મો ફાડી બેઠો હોય છે. સ્વતત્રતા મેળવતાં મેળવતાં વૃત્તિની ગુલામી સ્વીકારી બેસે છે. તારે કયા જવું છે ?”

“વિચરશુ કવ મહાપુરુષને પંથ જો”

મારા નાથ ! તને જેણે ઓળખ્યો છે, એવા મહાપુરુષને પંથે-એને શરણે-ઓ વીતરાગ ! તારી આજ્ઞાને અમૃત અ કે ! ઓ શીતળતાના સિંધુ ! તારી મધુર લહેરીઓમા ઝીલી સતત હૃદયને શાંત કરવા !

વારુ તારામા આટલી બધી અર્પણતા સહસા કેમ જાગી ? હજુ આ જાણુ પૂર્વે તો તારાં બધા ઇન્દ્રિયાદિકરણો પૌદ્ગલિક+ નૃત્યમા નાચતા હતાં ! આવી ઉચ્ચ ઊર્મિ શાથી સ્ફુરી ?

ઓ બાળક ! તેં એ પંથ વિષે કલ્પના કરી છે ? હા, પ્રભુ !

સર્વ ભાવથી ઔદાસીન્ય વૃત્તિ કરી,
માત્ર દેહ તે સંયમહેતુ હોય જો;
અન્ય કારણે અન્ય કંથુ કંઠપે નહિ,
દેહે પણ કિચિત્ મૂર્છા નવ જોય જો અપૂર્વ (૨)

અર્થ :- હસ્તી ધરાવતા પદાર્થ માત્ર પ્રત્યે ઉદાસીન ભાવ જાગે અને આ દેહ સુદ્ધા સયમના સાધનરૂપ બની રહે કે

અવસર આણવો છે ! પણ એ અવસર માટે તારે શુ જોઈએ ? એમ કહેનાર પ્રભુને એ જિજ્ઞાસુ આત્મા કહે છે કે, મારે નિર્ઞંથ થવું છે. નિર્ઞંથ એટલે કે ગાંઠ વગરના થવું છે. બહારની ગાંઠ છૂટ્યા વિના અંતરની ગાંઠ શ્યે છૂટે ?

પરિગ્રહોથી પ્રતિબંધ થાય, બંધાય આરભથી કર્મગ્રંથી;
છે મોહતૃષ્ણા બીજવૃક્ષકાય, ફળે કષાયો ભવચક્ર જેથી.

આ બહારના પરિગ્રહથી છોડાવ મારા નાથ ! ‘આ મારુ આ મારુ’ કહીને ફસાઈ રહ્યો છું એ મમતાથી છોડાવી તારે શરણે લઈ લે પણ “નિર્ઞંથ થઈને તારે કરવું છે શું !” એના ઉત્તરમાં એ કહે છે – જે “સંબંધ” અર્થાત્ સુંદર પ્રકારના ઉત્કર્ષ માટે જે બંધાયા હતા તે “સંબંધો” જ આજે એ ગાંઠને પ્રતાપે બંધનરૂપ થયા છે કારણ કે એ ગાંઠે સંબંધ માત્રમાં ગાંઠો ઊભી કરી છે જો વિકારની ગાંઠ ન હોત; તો પત્નીનો સંબંધ કેટલો ઉત્કર્ષ સાધક નીવડત ? જો સ્વાર્થની ગાંઠ ન હોત તો માળાપનો પુણ્ય સંબંધ કેટલો આત્મસાધક નીવડત ? પરંતુ એ ગાંઠે જ સહાયક પાત્રોને જ રોધક બનાવી દીધાં તારા ભજનમાં લીન થઈ છુ કે એ બળ આવીને આડી ઊભી રહે છે, આગળ જવા જ નથી દેતી ! આગળ વધવા જ નથી દેતી !

‘આ સંબંધીનુ આ ન થયું.’ આ સંબંધીને જોડું લાગશે, આવી આવી અનેક જૂથવણો એને જ નામે આવી પડે છે. અરે ! એ ગાંઠે તો ધર્મ સંબંધોનેય વાડા બનાવી દીધા ! પ્રભુ ! કેટલુંક કહું ? અહા ! કેટલું તીક્ષ્ણ બંધન ! કેવી વેદના ? એક વાડ તોડી કે બીજી બે ઊભી જ છે. એક નાનો વાડો

તોડયો કે મોટો વાડો ઉભો જ છે અરર, પ્રભુ ! આ વેદના અસહ્ય છે ! “પણુ ગાઠ છોડીને જવું છે કયા ?”

“ઘણાય સાધકો બહારની ગાઠ છોડીને, અંતરની ગાઠ છોડવા પ્રયત્નશીલ થાય છે, પણુ સ્વછંદનો મહારાક્ષસ સામે મોં ફાડી બેઠો હોય છે. સ્વતત્રતા મેળવતા મેળવતા વૃત્તિની ગુલામી સ્વીકારી બેસે છે. તારે કયાં જવું છે ?”

“વિચરશુ કેવ મહાપુરુષને પંથ જો”

મારા નાથ ! તને જેણે ઓળખ્યો છે, એવા મહાપુરુષને પથે-એને શરણે-ઓ વીતરાગ ! તારી આજ્ઞાને અમૃત અ કે ! ઓ શીતળતાના સિંધુ ! તારી મધુર લહેરીઓમા ઝીલી સતત હૃદયને શાત કરવા !

વારુ . તારામા આટલી બધી અર્પણતા સહસા કેમ જાગી ? હજુ આ ક્ષણ પૂર્વે તો તારા બધા ઇદ્રિયાદિકરણો પૌદ્ગલિકન નૃત્યમાં નાચતા હતાં ! આવી ઉચ્ચ ભૂમિ શાથી સ્ફુરી ?

ઓ બાળક ! તેં એ પંથ વિષે કલ્પના કરી છે ? હા, પ્રભુ !

સર્વ ભાવથી ઔદાસીન્ય વૃત્તિ કરી,
માત્ર દેહ તે સંયમહેતુ હોય જો;
અન્ય કારણે અન્ય કશું કદપે નહિ,
દેહે ‘પણુ’ કિચિત મૂર્છા નવ જોય જો અપૂર્વ.-(૨)

અર્થ :- હસ્તી ધરાવતા પદાર્થ માત્ર પ્રત્યે ઉદાસીન ભાવ જાગે અને આ દેહ સુદ્ધા સંયમના સાધનરૂપ બની રહે કે

જેથી સંયમ—આત્મોત્કર્ષના—કારણ સિવાય અન્ય કોઈ પણ કારણે કશીયે ઇચ્છા ન થાય અને ક્રમે ક્રમે દેહ વિષે અશેય રહેલી આસક્તિ પણ ટળી જાય ! એવો અપૂર્વ અવસર ક્યારે આવશે....!

વિવેચન:— આંતર અને બાહ્ય નિર્ઝંથતાનું પરિણામ કાયમી અનાસક્તિ છે અને એ સાધનાનું બીજ વૈરાગ્ય છે, માટે જ કહે છે :—

“સર્વ ભાવથી ઔદાસીન્ય વૃત્તિ કરી”

વૃત્તિની ઉદાસીનતા એટલે વૃત્તિનું ઉર્ધ્વમુખીવલણ. અધોમુખી વલણને લીધે જ તે (વૃત્તિ) પદાર્થોને ચૂથવા પ્રેરાય છે પણ ઉર્ધ્વમુખી વલણ થયા પછી ક્ષુદ્ર કુટેવો સ્વયં છૂટી જાય છે દા. ત. શ્વાન હાડકાંને ચાટશે. હસ ભૂખ્યો હોવા છતાં સામુંય નહિ જીએ ! કારણ કે એણે એથી ઊંચા પ્રકારનો રસ ચાખ્યો છે, એટલે એની વૃત્તિ એમાં નહિ જાય ! પણ વૃત્તિનું એ ઉર્ધ્વમુખી વલણ જગતમાં વિદ્યમાન સજીવ અને નિર્જીવ, દૂરની કે નિકટની વસ્તુ માત્રના સર્વ ભાવો પર રહેવું જોઈએ, અન્યથા સાચી નિર્ઝંથતા નહિ સધાય—ખંધનથી સ્વતંત્ર નહિ થવાય ! દા. ત. એક મનુષ્યને કોઈપણ પ્રકારના મોહક શબ્દોના સૂરીલા સંગીતનું પ્રલોભન ખેંચી શકતું નથી, એના કાનને સાફ પણ ભગવદ્ ભજન જ આકર્ષી શકે છે.—પણ, રૂપ જોતા જ એની વૃત્તિ—નીચેનું વલણ ધારણ કરવા મંડી જાય છે તો એ સર્વ ભાવનું ઉદાસીનપણું ન થયું ગણાય. વિષયમાત્ર—પછી એ ગમે તે ઇન્દ્રિયસખધી હોય પણ એ સર્વ—પરના વ્યભિચરણથી વૃત્તિ વિરમીને પદાર્થના મળ આત્મા તરફ વળે ત્યારે જ એનું સર્વભાવથી ઔદાસીન્ય સિદ્ધ થયું ગણાય....!

એવી ઉદાસીનતા સિદ્ધ થયે શી દશા થાય ! એના ઉત્તરમા કહે છે.—

“ માત્ર દેહ તે સંયમહેતુ હોય જો; ”

પછી દેહ પોતે સંયમમર્તિ બની રહે ! અર્થાત્ કે

“ અન્ય કારણે અન્ય કશું કદપે નહિ, ”

એવી એની દશા થાય ! હોજરી માગે ત્યારે પદાર્થ જરૂર લેવાય પણ જીલ માગે તે અને ત્યારે નહિ ! આમ થવાથી વિષયપૂર્તિ માટે ખોરાક નહિ, પણ દેહને જીવન શક્તિ પૂરી પાડી ટકાવવા માટે ઔષધરૂપ ખોરાક બની રહે ! આમ થવાથી આરંભ સહેજે ઓછા થાય જ. ઓછા પદાર્થોની જરૂરિયાત સારી રીતે પૂરી પડે એટલે પરિબ્રહ્મ પણ ઘટે જ. જે રીતે ખોરાકના પદાર્થોમાં તે જ રીતે વપરાશમાં આવતાય પદાર્થોમાં મર્યાદા આવતી જાય સારાશ કે સંયમમર્તિ દેહધારીને અંદરથી જરૂરિયાતનો એક પ્રશ્ન ઊઠ્યો કે તુરત તે ફરીથી પૂછશે કે તે આત્મોત્કર્ષ માટે કેટલો ઉપયોગી છે ? સંયમ-મૂર્તિ દેહ વડે જ આત્મોત્કર્ષ સધાતો હોઈ એ દેહને ટકાવવા માટે કે તાજે રાખવા માટે એની અનિવાર્યપણે કેટલી જરૂરિયાત છે ? જો તેનો પ્રત્યુત્તર એને પોલો મળશે, તો તે કદી વૃત્તિને વિવશ થઈ એવી ક્રિયા નહિ કરે ! એવા વૈરાગ્યમય અભ્યાસથી એની મૂર્છા ઘટતી જશે તે ક્યાં સુધી ?

“ દેહે પણ કિંચિત્ મૂર્છા નવ જોય જો. ”

પછી તો એને પોતાના દેહમાં પણ મૂર્છા ટળી જશે, તો સ્ત્રી, પુત્ર કે શિષ્યાદિમાં તો હોય જ શાની....?

આ છેલ્લું ચરણ તલસ્પર્શી છે, વાત એમ છે કે—

‘‘શરીરમાર્ગં સ્વલુ ધર્મસાધનમ્’’ એમ માન્યા પછી સંયમીને પણ એવો ભ્રમ થઈ જાય છે કે ‘‘આને સાફ અને ટકાઉ કરવા આમ કરું—તેમ કરું. ‘‘શરીરને સ્વસ્થ રાખવાનો સયમમય પ્રયત્ન કરવો, એ એક વસ્તુ છે અને શરીરને જ સ્વસ્થ રાખવાની ચિંતા સતતસેવ્યા કરવી એ બુદ્ધી વસ્તુ છે પહેલામાં ‘‘રહેા તોવા—પડો તોવા’’ એની જરાય ફિકર ન હોવા છતાં એના પ્રત્યેની જરાય બેદરકારી નથી, પણ ઊલટી જરૂરિયાત પૂરતી જાગૃતિ છે. બીજામા આ શરીર પછી જાણે બીજું કા ન મળવાનું હોય ? એવી અશ્રદ્ધાળુ ચિંતા છે, અને તેથી જ હૃદય બહારના દેખરેખ રાખવાથી સુખશીલિયાપણું આવી જાય છે અને એ પોષવા જતા સયમના મૂળ અગમ જ ઘા પડે છે, મનની બીમારી વધે છે અને સાધના ખડિત થાય છે વળી વૃત્તિમા હિંસા આવી એટલે આરંભ અને પરિશ્રમ એક યા બીજી રીતે ઘર કરી બેસવાનાં....

જે મનુષ્ય મનનો અત્યંત અસ્વસ્થ બને, એના શરીરની સ્વસ્થતા ટકવી અસંભવિત જ છે એટલે આ રીતે પરિણામ છેક જ ઊલટું આવે છે. માટે જ આ કથન ચેતવે છે કે ‘‘દેહે પણ કિંચિત મૂર્છા નવ જોય જો....’’

સાધક જ્યારે નિર્ઞયતાની સાધના કરતો હોય, ત્યારે બીજાં બહારના સંબંધી જનોની કે પદાર્થોની વળગણા ઓછી થાય છે. પરંતુ પછીથી દેહની વળગણાય ઘટાડવાનો પ્રયત્નપુરુષાર્થ કરવાનો રહે છે. કારણ કે દૂરના બંધન કરતા પાસેનું બંધન હમેશાં જટિલ હોય છે. દેહની મૂર્છા ટળશે તો શરીરમા કાર્ય

કરી રહેલાં અંતરગ કરણો જેવા કે પ્રાણ, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, એ પણ ટળશે જ કારણ કે આત્માના વૈભાવિક X અ રસથી જ એ ળધા જન્મ્યાં છે, ને નશ્વા છે આ રીતે જીવનની પરાકાષ્ઠા રૂપ આત્મસિદ્ધિ માટે અમૂર્ચ દશાની મારી આ કલ્પના છે

“હુ પ્રભુ!” “અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે”

પ્રભુ:—“પણ એ ભૂમિકામાં જવાનાં ક્રમિક સાધનો કયાં છે, એ સિદ્ધિનુ સ્વરૂપ કેવું છે? તું જાણે છે...?”

સાધક—“પ્રભુ! મારું શું ગળું? હું તો કલ્પના જ કરી શકું એવી મારી આજની દશા છે, પણ આપની અપાર દયા વડે મેં જે આપની પરમ વિભૂતિ રૂપ વીતરાગ પુરુષોના વચનોનું શરણું લીધું છે તેમા એ મોક્ષ રૂપી સીડીના સોપાનો સુદર રીતે બતાવ્યા છે. મમે એ વિષે ખૂબ શ્રદ્ધા છે તેથી જ મેં એમને માત્ર વાંચ્યા જ નથી! પણ મારા હાડોહાડની મિજા એમના વડે રંગાઈ ગઈ છે.” X વ

પ્રભુ:—“વાહ શિશુ, વાહ! ત્યારે તો તારી ભાવના અને કલ્પના બન્નેયનો સુમેળ છે, જે ભાવનાના રંગથી આત્મા રંગાયો હોય, તે ભાવના સમય પાકતાં ફળે જ છે...

વારુ, હવે જોલ જોલ! તું શું કહે છે?

શિશુ:—“આહો, નાથ! વિશ્વભાસ્કર! આપની પાસે હું શું કહું? વળી આપ જો હૃદયને જ પરખી રહ્યા છો, તો વાણીથી

X અ અસ્વાભાવિક.

X વ મારી રંગેરંગ એ ભાવે રંગાઈ ગઈ છે.

શા માટે ઉચ્ચર ? અને પ્રભુ, આપના પદાધિકારી પુરુષો પણ જે પદનો મૂળો ઉપદેશ કહી ગયા છે, તે પદ શું સાંગોપાંગ વાણી ગમ્ય છે ? છતાં આપના પ્રકાશની છાયા છે, તેથી જ બાણે મારી વાણીમા કંઈ અદ્ભૂત પ્રેરણા થતી હોય એવું મને વેદન થઈ રહ્યું છે....

એટલું કહેતાક સાધકની વાણીની સ્કુરણા સ્વયં આગળ ચાલી-

× ૧ દર્શનમોહ વ્યતીત થઈ ઉપજ્યો બોધજે,
દેહ લિન્ન કેવળ ચૈતન્યનું જ્ઞાન જો,,
એથી પ્રક્ષીણ ચારિત્રમોહ વિલોક્યે,
વર્તે એવું શુદ્ધ સ્વરૂપનું ધ્યાન જો.અપૂર્વ... (૩)

ભાવાર્થ - ‘ચેતન દેહથી તદ્દન નિરાળો છે એનું ચૈતન્ય, સચેતન શરીરમાં વ્યાપ્ત છતાંય એ ચૈતન્ય શક્તિ પોતાના સ્વ-ધર્મમાં અચળ રૂપે સ્થિર છે. પૌદ્ગલિકધર્મ-પરધર્મ-માં એ લખી નથી ગઈ.” આવા યથાર્થ જ્ઞાનનો અનુભવ; દર્શન મોહને વટાવી ગયા પછી સહેજે થઈ જાય ! અને એથી કંમે કંમે ચારિત્રમોહનાં જટિલ આવરણો દૂર થતાં પ્રગટ જણાઈને-નિજના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં જ મનનું વલાણુ સ્વાભાવિક વર્ત્યા કરે ! હે પ્રભુ એવો અપૂર્વ અવસર ક્યારે આવશે ?

× (૧) મોહનીય કર્મના દર્શનમોહનીય અને ચારિત્ર-મોહનીય એવા બે મુખ્ય ભેદ છે. દર્શનમોહનીયના ત્રણ પ્રકાર (૧) સમ્યક્ત્વ મોહનીય (૨) મિથ્યાત્વ મોહનીય અને (૩) સમ્યક્ મિથ્યાત્વ મોહનીય.

વિવેચન — “અહો ! નિર્દોષતામાં કેવું અનુપમ સુખ વિલસી રહ્યું છે ! વાહ, કેવી મધુરી ક્ષણ ! પણ આ મોહનો મહાસાગર વટાવ્યા વિના એ ગાઢ આનંદ કાયમ રહે મળે ?

એવી મથન દશામાં સાધક પ્રભુ ચરણે પ્રાર્થે છે “ આ દર્શનમોહ વ્યતીત થઈ જાય તો કેવું સાડું ? ” દૃષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ ” તે ચથાર્થ જ છે દૃષ્ટિ પરિવર્તન વિના હૃદય પરિવર્તન અસુલભ જ નહિ, બદલે અશક્ય છે. સદોષ દૃષ્ટિનું નિર્દોષ જીવન; આકાશકુસુમવત્ અસલાબ્ય જ છે. જે વસ્તુને જીવનમાં ઉતારવી હોય તે વસ્તુ વિષેની દૃષ્ટિને સૌથી પ્રથમ પરિશુદ્ધ કરી લેવી જોઈએ ! દૃષ્ટિ રૂપી સરાણુને બે બાણુ છે — (૧) વિચાર અને (૨) વિવેક વિચાર, એટલે પદાર્થની ચોમેર ફરી વળી, ઊંડું ઉતરવું અને વિવેક એટલે એમાં રહેલા (વર્તમાન,) સત્ય સ્વરૂપને તારવી લેવું. આ બેય જ્ઞાનની આંખો છે. વિચાર અને વિવેક વિનાનું જ્ઞાન આધળું રહે છે અને વિચાર તથા વિવેકની આંખે તપાસી લીધા પછી લાવના અને ધારણામાં એનું નકકર સ્થાન જામે જ છે, કે જે નિમિત્તો મળ્યે કિંવા નિમિત્તોને મેળવી આચરણ ક્ષેત્રમાં આવ્યા વિના રહી શકતું નથી. એમ થવાથી તજવાનું સહેજે તજી શકાય છે; અને લેવાનું સહેજે લઈ શકાય છે.

પણ એ દૃષ્ટિમોહનું ઉલ્લંઘન માત્ર છીછડું ન ચાલે, માટે જ “ વ્યતીત ” વિશેષણ વપરાયું છે સારાંશ કે દર્શન મોહરૂપી મહાસાગર સાગોપાગ વટાવી જવો જોઈએ ! તો જ ચારિત્રમોહનો સ્વયંભૂરમણ સિદ્ધુ તરી શકાય....!

ઘણીવાર એવું બને છે કે “ રાખના ઢગલામાં અગ્નિ ”ની જેમ વૃત્તિ ઉપશાન્ત બની જાય છે અને સાધકને ભૂલાવામાં

નાખી દે છે, અમુક પ્રસંગોમાં નિર્વિકારી દેખાતું મન; દૃષ્ટિમોહ જાણે છેક જ ટુચો હોય એવી બેઠરકારીમા સાધકને મૂકી દે છે અને પ્રબળ પ્રસંગ પડતાં જ પાછી એની એ અથવા એથીય હલકી દશામા સાધકને મૂકી દે છે ત્યારે સહેજે પ્રશ્ન થાય છે કે, ‘દૃષ્ટિ મોહનો મહાસાગર આખોય ઉલ્લાંધાઈ ગયો છે કે કેમ ? એ તપાસવાનું માપકયંત્ર કયું....?’

એ માટે ફેહ છે કે દૃષ્ટિમોહ ટળે ત્યારે કદી ન થયેલો એવો બોધ થાય—કદી ન અનુભવેલું અનુભવાય ! એ અનુભવ તે આ :-

“દેહ ભિન્ન કેવળ ચૈતન્યનું જ્ઞાન જો ” *

મોહક પદાર્થ મૂઝવે છે. શૃંગારિક ચિત્ર પણ ચુંબક જેમ ખેંચે છે, રસાળા સ્વાદુ ખાણા પીણા જોતા જ જીભ લપસાવી દે છે, હળાહળ જૂઠી પણ પ્રશંસા સાંભળતાં જ વૃત્તિને ગલગલીઆ થાય છે, આ બધું થાય છે એનું કારણ એ બહારની વસ્તુઓમાં અને પોતામા કોઈ એક પ્રકારની સન્નતીયતા રહેલી જ છે; અને તેથી જ ખેંચાણ થાય છે. એ સન્નતીયતા તે “દેહ એ જ ચૈતન્ય” એવા પ્રકારનું અજ્ઞાન એથી જ બહારનાં સ્પર્શ, રસ, રૂપ શબ્દાદિમાં સુખનો અનુભવ થાય છે. દેહ જરાકે મ્લેાન થાય કે આત્મા કરમાઈ જતો હોય, એવું ભાન થાય છે. જ્યાં લગી “આત્મા” એ કોઈ દેહાદિ કરણોથી છેક જ જુદો છે એવું દીવા

* દેહભિન્ન ચૈતન્યનું જ્ઞાન એ સમકિત અને સંપૂર્ણ ચૈતન્યમય જ્ઞાન તે કેવળજ્ઞાન એકમા સાધનાનો મંગલ પ્રારંભ છે. ખીન્નમાં મગલ સિદ્ધિની પરાકાષ્ઠા છે.

જેવું ન જણાય ત્યા લગી દૃઢ વૈરાગ્ય સભવે જ શાનો ? અને પૌદ્ગલિક ખેચાણ મટે શાનું ?

પણ દૃષ્ટિ જ્યાં સુધી પુદ્ગલ ભાવથી તરખોળ છે, ત્યાં લગી સન્નતીયતાના નિયમે સારા માઠા પુદ્ગલો એક યા બીજી રીતે રાગદ્વેષના કારણરૂપ બની જ રહેવાના એટલે દૃષ્ટિમાં ચૈતનનો ચૈતન્ય ભાવ જોવાની ગુપ્તશક્તિ જાગૃત ન થાય—અર્થાત્ ખડારના પૃથ્વીપટલ ટળી અતરંગ ચક્ષુ ન ખુલે—ત્યા સુધી “દેહથી ભિન્ન ચૈતન્ય છે” એવું જ્ઞાનેય ન સ્ફુરે અને એવું જ્ઞાન ન સ્ફુરે ત્યા લગી દૃષ્ટિમાં નિરતર અમી ઝરણાય ન વહે ! આ રીતે દર્શન અને જ્ઞાનનો અવિનાભાવ X સાધન છે અને માટે જ ‘દેહની ભિન્નથી’ એટલે કે દેહથી ખૂબ ઊંડે ઊંડે નિઃસૂઝપણે ચૈતન્ય નૂર ઝળહળી રહ્યું છે, એ દૃષ્ટિને દેખાડી એને ઉજળી બનાવવી રહી ! “ખૂબ ઊંડે ઊંડે” એટલા માટે કે, દેહથી માડીને આત્માના દ્વાર સુધી પહોંચતા તો વચ્ચે પ્રાણ, મન, ચિત્ત અને બુદ્ધિના ક્ષેત્રોની ઊંડી નહેરો એટલી તો વમળમય અને પ્રલોભનોની ભયંકરતાથી ભરપૂર છે કે તે સાકડી કેડીમાંથી સાધનાની નૌકાને સહીસલામત ચૈતન્યના જ્ઞાનરૂપ કિનારા સુધી પહોંચાડવી અત્યંત દુષ્કર થઈ પડે છે.

માટે જ, સાધક યાચે છે કે મારે તો “કેવળ ચૈતન્યનું જ્ઞાન” જોઈએ ! માત્ર દેહથી ભિન્ન તો બીજાંય (આત્માથી ધંતર) કરણો છે, માટે રખે મારી દૃષ્ટિ એમા મુંઝાઈ જાય....

પણ. “કેવળ ચૈતન્ય”ના જ્ઞાનથી લાભ શો ? તે હવે કહે છે —

X ટાળી ન શકાય એવો.

“એથી પ્રક્ષીણ ચારિત્રમોહ વિલોકીએ”

તેથી, અનત જીવનના આનંદનિધિનો રસ આપવા જતાં વચ્ચે આવે જે માર્ગને રોધી રહેલા છે તે કામ, ક્રોધાદિ શત્રુઓ ક્રમે ક્રમે પલાયન થવા માંડે (એમનું જોર જીર્ણ થઈ જાય) ! વળી એ જળ માત્ર થોડો જ વખત ક્ષીણ દેખાઈને ફરી પાછું બેવડો ઉછાળો મારી પાડી દે, એવું એ ક્ષીણપણું પણ કૃત્રિમ કે થોડા વખતનું ન હોવું જોઈએ, પરંતુ જાથનું હોવું જોઈએ એમ કહેવા માટે ચારિત્રમોહની જોડે “પ્રક્ષીણ” વિશેષણ આવ્યું છે તેમજ આ બધી ઘટના માત્ર કાલ્પનિક ન બનો ! એ બતાવવા “વિલોકીએ” પદનો વપરાશ થયો છે. ચારિત્રનું વિલોકન એટલે ચેતનનું ઊંડું નિરીક્ષણ — તદ્દરૂપ અપરોક્ષ અનુભવ.

ઘણી વખત તંદ્રાવસ્થામાં કે આખની સચેત જાગૃતિમાં વિવિધ પ્રકારનું અજીવ રૂપ કે રૂપો દેખાય છે, તેથી પણ સાધક “આત્માસાક્ષાત્કાર” માની બેસી વૃત્તિથી ઠગાઈ જાય છે, માટે જ કહે છે એ “દેહ ભિન્ન આત્માનો સાક્ષાત્કાર” વ્યવહારૂ બનવો જોઈએ ! અપરોક્ષ-અનુભવ : ક્રિયામાં ઝળક્યા વગર રહી શકે નહિ... !

આત્મસાક્ષાત્કાર થયા પછી સરાસર ચેતન નાશની ક્રિયા તો થાય જ કેમ ? અને થાય તો માનવું જ રહ્યું કે, એ આત્મ-સાક્ષાત્કાર નથી !

પરંતુ ઘણીવાર “ઉદય” એ શબ્દને બચાવમાં મૂકી સાધકની વૃત્તિ આબેહૂબ આત્મધનને લૂટવામાં ફાવી જાય છે.

અરેરે! શું કરું? ‘ઉદય આંચો અને વિકાર ચિત્તને સ્પર્શી ગયો!’ “અહા હા! રસ જીતવા માટે મેં અમુક ચીજ ત્યાગી છે, છતાં એવો જ રમ, આ વસ્તુને કૃત્રિમ કરીને વૃત્તિએ લેવડાંચો!” આવા અંતઃકરણના પશ્ચાત્તાપ લગી “ઉદય” ને અવકાશ છે પણ આત્માને વિકારમય બનાવી, પદાર્થોનો ઉપભોગ કરતાં જ રહેવાય ત્યાં “ઉદય” નો બચાવ ચાલી શકે તેમ નથી. વૃત્તિ ખેંચાય જવી એ એક વાત છે અને એ ખેંચાણમાં આત્માને લેળવીને અસન્માર્ગે પ્રવૃત્તિ આચર્યે જવી એ ખીજી વાત છે, વૃત્તિની વિવશતામા આત્મા ન ફસાઈ જાય. એની “ચૈતન્યનુ જ્ઞાન” તકેદારી રાખે છે અને એવી તકેદારી રાખે તો જ જ્ઞાન ખરું બાણું.

આથી જ જ્ઞાન પછી ચારિત્રપ્રગતિ થયા વિના રહેતી જ નથી. અનેક બાધક કારણો હોય તો ક્રિયામાં મોડું દેખાય, એમ છતાં હાડોહાડની મિંજાએ એજ અમૃતધારા વહેતી હોય! અને હાડોહાડે જેનો રંગ લાગ્યો હોય, તે મોડું આચરાય તોય એની વિરુદ્ધનું અનાત્મ આચરણુ તો ન જ થાય, એ દેખીતી વાત છે.

એથી ચોથા ચરણમાં કહે છે કે —

“વર્તે એવું શુદ્ધ સ્વરૂપનું ધ્યાન જો.

“જ્ઞાનનું ફળ ધ્યાન છે,” પણ ધ્યાન “કેનું? શુદ્ધ—સ્વરૂપનું” શુદ્ધ એટલે નિર્માળ અને તેય સ્વરૂપનું એટલે પોતાનું—આત્માનું...

આવી દશાની ચિંતા તો જ ધર્મધ્યાન. એ વર્તે એટલે કાયમ રહે! આવી દશા કાયમ રહે તો દોષોને દૂર નાશ્યે જ

છૂટકો! કારણ કે “મન લયા જળ આત્મમગ્ન, તથા સિદ્ધિ ન લઈ તો કયા હુઆ?” અર્થાત્ સાધકનું મન સ્વભાવમાં એકાગ્રતા-વિરામ-પામ્યું એટલે સિદ્ધિ થઈ જ ચૂકી સમજવી.*

દા. ત. સાધક; ખૂણ પ્રગ્ન અને શાન્ત ભાવે, ધ્યાનમાં એટલે કે મૂળ ગુણના-સ્વભાવના ચિત્તનમાં તલ્લીન છે, સામે અનેક પ્રકારના વિષયોનું ચુબક પડ્યું છે, પણ કેને ખેંચશે? લોખંડને જ ચુબક ખેંચી શકે, ખીજને નહિ! જેણે આત્મ-અનુભવના રસની ખુમારી ગ્રાપી છે એને ખીજે નશો કદીય નહિ પજવી શકે, કદાચ પજવે તોય પાકી તો નહિ જ શકે! અહો! એવો અપૂર્વ અવસર ક્યારે આવશે?

ઉપસહાર -

ભવસાગર એક નથી. જે છે - (૧) દષ્ટિમોહનો અને (૨) વૈભાવિક પ્રવૃત્તિનો. દષ્ટિમોહમાં અસદ્ભાવના-કૃવિચાર, અધમ-અધ્યવસાય—ખરાખવિકલ્પો—દુષ્ટપરિણતિ—વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

દષ્ટિમોહ, ખોટામાં તો સુઝવે જ છે, પરંતુ સત્ય નામે પણ કદાગ્રહના સાણસામાં પકડી સુઝવી મારે છે, એ એની ખાસ વિશેષતા છે. કોધાદિ “કષાયો” નું અને કુતુહલ, ભય, ઘૃણા ઇત્યાદિ “નોકષાયો” નું મૂળિયું જ ત્યાં છે એટલે સૌથી પ્રથમ તો લગીરે થોભ્યા વિના એને ઉખેડી નાખવું જોઈએ એ સમુદ્રને સળંગ તરી જવો જોઈએ!

* “અનત ભવથી આથડ્યો વિના ભાન ભગવાન।” એટલે તે અપેક્ષાએ જ્ઞાન આવ્યા પછી આવેલું ભાન ભવ ભ્રમણુ ટાળે જ—

દૃષ્ટિમોહને તર્યા વિના વૈભાવિક પ્રવૃત્તિથી ઉગરવા મથનારા કાવ્યા નથી.

વૈભાવિક પ્રવૃત્તિ ગમે નહિ, ત્યારે જાણવું કે (૧) કા તો “દૃષ્ટિ મોહનો સાગર હવે સહેલાઈથી તરાશે” ની સૂચના આવી ગઈ છે અને (૨) કા તો “દૃષ્ટિમોહ રૂપી સાગરનો કિનારો હવે નજીક આવ્યો છે” એની દીવાદાઢી દેખાવા માંડી છે

પ્રથમ વિચાર શુદ્ધિ અને પછી આચાર શુદ્ધિ !

આત્મ સ્થિરતા ત્રણ સક્ષિપ્ત યોગની,
મુખ્યપણે તો વર્તે દેહપર્યાત જો;
ઘોર અરિષડ કે ઉપસર્ગ ભયેકરી
આવી શકે નહિ તે સ્થિરતાનો અત જો અપૂર્વ (૪)

અર્થ—દર્શનમોહનો સાગર ઓળંગ્યા પછી, જ્યારે જ્ઞાનનો પ્રકાશ થાય ત્યારે વિચાર, વાણી અને વર્તનમા—સક્ષેપથી એ ત્રણે યોગમા—આત્માની સ્મૃતિ તાજી રહ્યા કરે અને સત્યને પચાવવાની તાલાવેલી લાગે એ એનું (જ્ઞાનનું) પ્રમાણ છે પરંતુ સત્યને આચરવા જતા જાણતાં કે અજાણતા— પોતાથી કે પર દ્વારા—આવી પડતા અનેક ઉપદ્રવોમાય ઠેઠ દેહ સુધી એ—આત્મ-જ્ઞાન, કાયમ ટકે એવી મારી માગણી છે

ઓ મારા અત કરણની જાંડી ગુફામાં પ્રકાશતા પ્રભુ . !

—એવો અપૂર્વ અવસર ક્યારે આવશે ?

વિવેચન.—યોગ એટલે આત્મા અને ક્રિયાનું જોડાણ એના વિશેષ કરીને પંદર ભેદ છે, પરંતુ સક્ષેપમાં એ યોગ માનસિક, વાચિક અને કાયિક—એમ ત્રણ પ્રકારનો છે

સક્રિય મન સાથે આત્માના જોડાણને વિચાર કહેવામાં આવે છે.

વાચા સાથે આત્માના જોડાણને વાણી કહેવામાં આવે છે. વિચારો જેમ જેમ સ્પષ્ટ થતા જાય છે, તેમ તેમ વાણીના વહન દ્વારા એ બહાર આવી શકે છે.

કાયા સાથે આત્માના જોડાણને વર્તન કહેવામાં આવે છે.

દષ્ટિની મુગ્ધતા ટળી દેહભિન્ન કેવળ ચૈતન્યનુ જ્ઞાન થાય ત્યારે સૌથી પ્રથમ ભાવના અને વિચારક્ષેત્રમાં આમૂલાત્ર પરિવર્તન થાય છે વાણી સજીવ, સુધાશી મધુર અને પ્રમાણભૂત બને છે. પરિણામે વર્તનમાં સત્યનો સળવળાટ શરૂ થવા માંડે છે

અખૂઝનાંય-વિચાર, વાણી અને વર્તન, આત્માના જોડાણ-વિહૂણાં ન હોય ! કારણ કે આત્માના જોડાણ વિના માનસિક, વાચિક કે કાયિક કોઈ ક્રિયા જ ન સંભવે. પણ તો પછી જ્ઞાનીમા ને અજ્ઞાનીમા ફેર શો રહ્યો ?

માટે જ કહે છે કે જ્ઞાનીમા વિચાર, વાણી અને વર્તનમાં આત્માનુ જોડાણ જ માત્ર નહિ, પણ આત્માની સ્થિરતા હોય ! સ્થિરતા એટલે ટકાઉપણું. જોડાણ તો ક્ષણજીવી પણ હોઈ શકે !

આત્મસ્થિરતાથી શો લાભ ...?

ભૂલો માત્રનુ મૂળ જ આત્મસ્થિરતાનો અભાવ છે. આત્મ-સ્મૃતિનું ધન લુપ્તાઈ ગયા પછી જ બુદ્ધિબાઈ દેવાળું ફૂંકે છે. સુખ અને સ્વતંત્રતાને સ્થાને દુઃખ અને બંધન એથી જ આવી પડે છે, માટે જ આત્મસ્થિરતાની પળે પળે આવશ્યકતા

છે. આત્મસ્થિરતાનો અભાવ એ જ ભાવમરણ છે મૃત્યુ કરતાં ભાવ 'મૃત્યુ' મહાભયંકર છે. પરંતુ “ક્ષણક્ષણ ભયંકર ભાવમરણે રાચી રહેવું.” અને જીવિતમાં એક જ વાર માત્ર થવાનું છે એવા— ‘દ્રવ્ય મરણથી તારી એમાંથી બચવાનાં મિથ્યા ક્રંકામા જીવન હારી જવું’ એ જ સંસારવિલાસી જીવોનું પ્રધાન લક્ષણ છે.

જ્ઞાની પુરુષોની દયાનું ઝરણુ એવા જીવો પર નિરંતર વહે, તોય એમનાં હૃદય લિન્ગતાં નથી. કારણ; આત્મ સ્થિરતાનો અભાવ છે, ખરી ક્ષણે જ તે આત્મસ્મૃતિ ખોઈ બેસે છે —

આત્મ સ્થિરતા અને એના અભાવનાં ઉદાહરણો

દા. ત. “હું ડાહ્યો,” હું ઉચો, એવા મિથ્યા અભિમાનથી વારંવાર આવેશ વશ થઈ જતો માણસ, કિંમતી સાથીઓના પ્રેમને ગુમાવી બેસે છે, આવા એ ત્યજાયેલા માણસને હુંખદ અનુભવ થયા પછી માનો કે પોતાની ભૂલનું ભાન થયું! તો પણ આત્મસ્થિરતા નહિ હોય ત્યાં લગી એની ભૂલ કદી નહિ છુટે.

એથી ઉલટું આત્મસ્થિરતાવાળો સાધક; મિથ્યાભિમાનીઓના ટોળામા પણ નમ્રતાનું અમોઘ હથીઆર વાપરી આખા વિજયી નીવડશે. ...

પણ એ આત્મસ્થિરતા બે ઠેઠ દેહ સુધી પહોંચી હશે તો જ, એ સફળ ગણાય. માટે જ કહે છે કે .—

“મુખ્યપણે તો વર્તે દેહપર્યંત બે”

ઘણાય સાધનપ્રિય જીવો; વિચારમાં અને વાણીમાં સમજ અને સ્નેહ ધરાવતા હોય છે, પરંતુ અગત્ય સ્વાર્થ કે લાલચ

આવતાં જ મોહાવેશને અધિન થઈ જાય છે. કારણ કે, ત્યાં એ પોતાની આત્મસ્થિરતા ગુમાવી દે છે. એટલે સ્નેહમય વિચાર અને સ્નેહમય વાણી ભુલાઈ જાય છે, અથવા બહારથી દેખાય તો અંતરમાં માયાનું જોર વ્યાપે છે અને જીવનનો પ્રવાહઃ દ્વિધા થઈ જાય છે. એ તો :-

‘અંતર, ઊંડી ઇચ્છા રહે ને વેષધર્યો વિરકતનો જેવી દશા !

શું વ્યાપારમાં કે શું વ્યવહારમાં ! શું ગૃહમાં કે શું વનમાં ! જીવનનાં કોઈપણ ક્ષેત્રમાં આત્મસ્થિરતા વિના કાવટ નથી.

વ્યાપારીએ ઘરાક આબ્યુને પોતાની સ્થિરતા ગુમાવી એટલે જૂઠું અને પ્રપંચના અખાડા જામવાના. પરિણામે સત્ય અને શાખ બેય જવાનાં અને જેનાં સત્ય અને શાખ ગયાં ! એનો એટલો કાયમ ભર્યોભાદર્યો નહિ જ રહે.

વિદ્યાર્થીએ સ્થિરતા ગુમાવી, એટલે વિદ્યાદેવી રિસાય. સમજવાં ઘણીએ પ્રકૃતિનો કાળુ ગુમાવ્યો કે દોકડા માટી ! કિંમત ગુમાવી. ત્યાગી ગુરુ, આત્માને ભૂલ્યો કિંમત કોડીની જેના વિચારમાં આત્મસ્થિરતા હોય કે તે ખીજાનું ભુંડું શ્યે તાકી શકે ? જેની વાણીમાં આત્મસ્થિરતા હોય તે બુદ્ધું શ્યે બોલી શકે ? જેના કર્મમાં આત્મસ્થિરતા હોય એનો શત્રુ કોણ રહે ? “આત્મવત્ સર્વભૂતેષુ” એ એને સ્વભાવિક હોય ! જેને આત્મસ્થિરતાનો આનંદ લીધો છે, એની દૃષ્ટિને વિકાર કેમ સ્પર્શે એ તો :-

“પાપાચી વાસના નકા દાઉં હોઝા ! !

ત્યાહુની આંધળા વરાચહી” ॥ તુકારામ

અર્થાત્—આંધળા થવાનું કબૂલ કરે પણ એટલી દષ્ટિને પળવાર પણ ન સંઘરી શકે

કર્મમાં આત્મસ્થિરતા ન આવે ત્યાં લગી સર્વ કાર્યું, કારણ કે ‘ધર્મ’ એ જ વિકસિત જીવનનું માપક યંત્ર છે. કર્મમાં આત્મસ્થિરતા આવી એનો અર્થ જ એ કે સંયમની વાટે વિહાર આદર્યો ! ‘સત્યદેવને મંદિરે પહોંચવાનું પણ અમલમાં મૂકવાનો આરભ કર્યો

આવા સાધકને હાલતા ને ચાલતાં ઘોર પરિષદો અને ઉપસર્ગો નડવાના એથી જ આ જે લીટીઓ ઉચ્ચારે છે કે—

“ઘોરપરિષદ કે ઉપસર્ગલયે* કરી;
આવી શકે નહિ તે સ્થિરતાનો અંત જો.

ઠેક કર્મ લગી આત્મસ્થિરતા તો જોઈએ પણ તે એટલી નકકર અને અટોલ જોઈએ કે, જગતની કોઈ પણ આફતો એના પર ખૂરી અસર ન કરી શકે !

“દર્દમે આફતમે જ જલલમે ખુશ હૈ,
વોહી સન્ન્યા મર્દને હર હાલમે ખુશ હૈ”

એ એવા સત્યાથી પુરુષની સહજ સ્થિતિ હોય !

પરિષદો એટલે આવી પડેલી ગૂંચવણનો સામનો કરવાની

* અહીં “લય” શબ્દ સહેતુક છે. “પરિષદ” અને “ઉપસર્ગ” એ શબ્દનો લય; સાધકને કેટલીકવાર તો એટલું બધું પીડે કે તેટલું ‘પરિષદ’ અને ‘ઉપસર્ગ’ પોતે પીડતા નથી.

લેશ પણ વૃત્તિ થયા વગર—સમતાપૂર્વક ઉઠેલ લાવવા. પરિષદ અને ઉપસર્ગ વચ્ચે એક સ્પષ્ટ ભેદ છે.

દા. ત. મિષ્ટાન અને મેદાની પ્રતિજ્ઞા છે, છતાં એ સિવાય કશો જ ખોરાક નથી એવા સંયોગો છે. પેટમાં ભૂખ લાગી છે. બધાય હાંશેહાંશે ખાય છે. વળી અપવાદે લેવામાં કશી હરકત ન હોય! એવો, મિત્રો; સ્નેહભર આગ્રહ કરે છે. છતાં ત્યાં પ્રતિજ્ઞાના, આત્માને—પ્રતિજ્ઞાના ધ્યેયને—સ્થિર રાખવું તે આત્મસ્થિરતા.

વળી પરિષદમાં જેમ આ મિશ્ર પ્રલોભનનું દષ્ટાંત છે તેમ કેવળ પ્રલોભનનું પણ હોય

દા. ત. લાંચની પ્રતિજ્ઞા છે, એટલે લાંચને નામે પોતે કશુંય લેતો નથી. એવી ખીના સામો માણસ બાણે છે. એને લાલચમાં તો કોઈપણ રીતે ફસાવવો છે, એટલે તે સામો માણસ, એને નહિ પણ એના માણસના, પત્નીના કે બચ્ચાંના હાથમાં નાણું મૂકી એમ કહે કે “આ તો હું લાઈની સેવા બેઠેને આપું છું” મારા બેનને સાડી માટે આપું છું, કે બચ્ચાંને ખાવાનું લેવા માટે આપું છું.” વાણીની સફાઈ સિવાય લાંચમાં અને આમાં શો ફરક છે? આત્મસ્થિરતાવાળો સાધક આવાં સ્થળોથી વધુને વધુ ચેતતો રહેશે. પણ અસ્થિર તેમાં ફસાઈ જશે.

જેમ આ લાલચ તેમ ખીજ અનેક, જેમકે—પરિણીત સ્વસ્ત્રીમાં મર્યાદિત છૂટ રાખી બાકી સર્વથા બ્રહ્મચર્યની પ્રતિજ્ઞા હોય અને વિકારીવૃત્તિથી સ્વસ્ત્રી વિષે અમર્યાદ રીતે મોકળાશ રાખી કે સૃષ્ટિવિરુદ્ધ કર્મ કરી પ્રતિજ્ઞાનો આશય હણી પ્રતિજ્ઞાના પાલક કહેવડાવવું કે માનવું તે જ રીતે કષ્ટના સંબંધમાં પણ હોય.

દા. ત. પગમાં જોડા પહેર્યા નથી, તાપ સખત પડે છે, ને કાંટાળો માર્ગ છે. રસ્તો ભૂલાયો છે. એને અપરિચિત અખૂઝ લોકો, સાચો રસ્તો બનાવવાને બદલે હાંસી કરે છે અને માર્ગ બતાવતા નથી, અથવા બતાવે છે તો ખોટો બતાવે છે. આ ત્રણે પરિષદનાં ખાસ દૃષ્ટાંતો છે. પરિષદમાં ખાસ કરીને સંયમને લગતા કષ્ટનો સંબંધ છે અને સમજવાળા સંયમીને તે સ્વેચ્છાએ સહેવાં સુલભ છે. કારણ કે તેમાં કષ્ટ આવી પડવાનો એછો વધુ પણ ખ્યાલ તો હોય જ છે.

પણ ઉપસર્ગમાં આથી છેક ઉલટું છે. અનિચ્છાએ અસ લવનીય ઉપદ્રવ થાય તે ઉપસર્ગ ગણાય, એથી એમાં જેની કલ્પનાય ન હોય તે આવી પડે છે દા. ત. ખાવાની જરૂરિયાત છે અને ઇચ્છા પણ છે ખોરાક પાસે પડ્યો છે અને કોઈ ઉપદ્રવ કરી એને બગાડી નાખે છે હવે અહીં ક્રોધ કરે તો બગડેલું સુધરી જવાનું નથી. પણ આત્મસ્થિરતા ચાલી ગઈ કે, આવે સમયે આવેશ થયા વગર રહેશે નહિ ! કદાચ સામેની વ્યક્તિ પાસે આવેશ પ્રગટ ન કરી શકાય તેવા સંયોગો હોય. તો વૃત્તિમાં તો ઉશ્કેરાંટ આવે જ. ને ઉશ્કેરાટ આવ્યો એટલે આત્મા હણાયો જ સમજવો.

આ તો સામાન્ય ખીના થઈ પણ અહીં તો કહે છે કે, ઘોરમા ઘોર પરિષદ એટલે સયમમાં લાલચનાન મહાપ્રસંગો કે વૃત્તિમાં ઉલ્કાપાતો મચે તેવી આધિ, વ્યાધિ કે ઉપાધિએ આવે

+ સંયમી હોવા છતાં પદાર્થની પ્રતિજ્ઞા ન લીધી હોય એમ બને પણ તોય એ “અસયમવર્ધક” એક પણ ખાનપાન દ્રવ્ય, ઉપભોગ, કે કર્મ નહિ કરી શકે !

તોય એ સ્થિરતા ટકવી જોઈએ ! કેાઈ આવીને ગમે તેવી બાધા કરે તોય પોતાની અહિંસક મર્યાદા ન ચૂકવી જોઈએ. અહીં એવી શંકા થવી સ્વાભાવિક છે કે ‘ત્યારે શું જડ થઈ જવું ? કાં તો જડમા અને કાં તો સપૂર્ણ પુરુષમાં જ આમ થવું શક્ય છે. અન્યથા આવા પ્રસંગોમાં ચૂપચાપ કેમ રહેવાય ?’ આનુ સમાધાન સ્પષ્ટ છે અને તે એ છે કે, ‘ચૂપચાપ રહેવાની કે જડ બની રહેવાની દશાની આ વાત નથી ચૂપચાપ રહેનાર અને દુઃખ વખતે જડ જેવી સ્થિતિમાં પડી રહેનાર તો મૂઠ દશાનાં પ્રાણી માત્ર દેખાશે પરંતુ, એથી શું ? કંઈ વળ્યું ? એવાં પ્રાણીઓની વૃત્તિજન્ય હિંસા ઓછી ભયંકર નથી હોતી ! પણ અહીં જે દશા વર્ણવી છે, તે આત્મસ્થિરતાની દશા છે. આત્મસ્થિરતાવાળો સાધક માદો નહિ પડે એમ નહિ ! એનેય દેહધર્મ તો છે જ. વળી એ માંદગીમાંથી છૂટવાના ઉપાય પણ કરશે, કારણ કે દેહસાધનનો ઉપયોગ કરવામાં એ અસ્થિર કરતા વધુ જાગૃત અને ચોક્કસ હશે ! પરંતુ અસ્થિર મનવાળો ધાંધલ મચાવશે, એકી સાથે; જે કહે તે ઉપાય અજમાવવા મંડી પડશે. અધીરો થઈ જશે. વારવાર, સેવા કરનારાઓ પર ચીડાશે બહેમ અને પામરતાની મૂર્તિ બની જશે અને હાય....હાય, વોય....વોય કરશે. આવું આત્મસ્થિરતા વાળો નહિ કરે ! એનેય દુઃખની અસર તો થશે પણ દુઃખને પોતાની સમજથી તે હળવું કરશે.

આજ રીતે ઉપદ્રવ માત્ર પોતાની ઉચ્ચ દશાની કસોટી માટે નિર્માય છે, વિપત્તિમાત્ર પોતાની પૂર્વની કે તાજી ભૂલોનું જ પરિણામ છે, એમ માની ચિત્તને શીતળતા અને પ્રસન્નતાથી તરબોળ રાખવા બનતું કરશે.

આત્મસ્થિરતાવાળો એ વૃત્તિને અહિંસક બનાવવાના અખતરાઓ પોતાની પ્રત્યેક ક્રિયા વખતે કરવાનો અભ્યાસ રાખી એવી સહજતા એણે સાધી લીધી હશે કે, તેની સામે થતાં પહેલાં હિંસક વૃત્તિવાળો દેહધારી, પણ તેના પ્રભાવ આગળ આખો પડી જશે અને કદાચ તીવ્ર આવેશને લીધે અનર્થ કરી બેસશે તોય એને આખરે એની પાસે શિર નમાવવું પડશે જ. એ વિના એનો છૂટકો નહિ થાય. એનું હૃદય ત્યાં લગી એને જંપવા જ નહિ દે. કારણ કે સાચી અહિંસાના ચૈતન્યબળ આગળ જડતાભરી હિંસા આખરે નિર્બળ જ ઠરે છે. આવા આત્મસ્થિરતાવાળા જ અહિંસાને પચાવી શકે છે, સત્યની વેદિકા પર જીવનભલિ ચડાવી શકે છે. અહીં જ ચારિત્ર મંદિરનો પાયો છે. ચારિત્રથી જ જગતની મહાન સેવા થઈ શકે છે. કારણ કે ચારિત્ર્યના પારસ આગળ જે જે લોખંડ આવે છે તેને સુવર્ણમાં પલટાવવાની તેનામાં અજબ તાકાત છે. મોટે જ સાધક ઈચ્છે છે કે:-

“અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે...”

ઉપસહાર :-

જૈન આગમોમાં વર્ણવાયેલ પાચમા ગુણુસ્થાનવર્તી સાધકનું આમાં બયાન છે X પણ તે ભૂમિકામાં ઔપશમિક, ક્ષયોપશમિક

X આને “ગૃહસ્થ સાધક”-“સરાગ સંયમો” અથવા “વ્રતધારી શ્રાવક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જરૂરિયાતોને ઘટાડવાને અને પરિબ્રહ્મના પ્રતિબંધથી છૂટવા મોટે એની ઇતેબરી હોવાથી પ્રતિજ્ઞામય જીવનની એ પસંદગી કરે છે ત્યાં સંતુષ્ટ વૃત્તિ થતી જવાથી અર્પણતાનો અને પરદુઃખે પિડાવાનો ખુબ ખીલે છે.

અને ક્ષાયિક એવા ત્રણે ભાવો આગળ વર્ણવ્યા પ્રમાણે હોઈ શકે છે. અહીં ક્ષાયિક ભાવનો સમાવેશ છે અને તેથી જ ત્રણે થોગો પૈકી .—

“ સુખ્યપણે તો વર્તે દેહ પર્યંત જો ”

ની ભાવના પ્રગટ કરી છે. . .

ક્ષયોપશમ ભાવમાં અનુદીર્ણ—ઉદયમાં નહિ આવેલ-કર્મોની ઉપશાંત દશા રહેવાથી મૌલિકશુદ્ધિમાં કચાશ રહી જાય છે. અને જેટલી કચાશ તેટલો જ “ પરિષદ ” કે “ ઉપસર્ગ ” આવ્યે લથડી પડવાનો ભય વધુ. કારણકે “ પરિષદો ” અને “ ઉપસર્ગો ” સામે લડતું અને આખરે સંપૂર્ણ વિજય મેળવવો એમાં જ સાધકની સાધનાના હેતુ અને સાર આવી રહે છે. . .

સાચું જ્ઞાન થયા પછી સંયમ વિના રહી શકાતું નથી, એ દીવા જેવી વાત છે. અને સયમમા ડગલેને પગલે ‘ પરિષદ ’ અને “ ઉપસર્ગો ” આંખ ફાડીને ઉભા જ રહે છે ખરી રીતે તો “ પરિષદ અને ઉપસર્ગોનો ભય જ પરિષદ અને ઉપસર્ગો છે. ”

જ્યારથી સાધક, સંકટના કે લાલચના ભયથી વિરહિત અર્થાત્ નિર્ભય બને છે, ત્યારથી જ સંકટ અને લાલચ એના માનસસમતા રૂપ ત્રાજવામાં એક સરખા તોલાં બની રહે છે.

સારાશ કે જગતની દૃષ્ટિએ ભલે એ “ પરિષદ ” અને “ ઉપસર્ગો ” દેખાય પરંતુ એના આગળ તો એ સંયમીજીવન-માર્ગનાં સાચા અને સહજ સાથી અથવા ભોમીયા રૂપ બની રહે છે.

સંયમના હેતુથી યોગપ્રવર્તના,
સ્વરૂપલક્ષે જિનઆજ્ઞા અધિન જો;
તે પણ ક્ષણ ક્ષણ ઘટતી જતી સ્થિતિમાં
અંતે થાયે નિજ સ્વરૂપમાં લીન જો. (૫) અપૂર્વ

અર્થ:- (ગત દશા કરતાં ઊંચી ભૂમિકામાં શી દશા થાય? તે આ ગાથામાં વ્યક્ત કરે છે) મન, વચન અને કાયાના પ્રત્યેક યોગોનું પ્રવર્તવું, માત્ર સંયમના જ કારણે થાય, સયમ પણ સ્વરૂપલક્ષી જ હોય અને સ્વરૂપલક્ષિતા જિનેશ્વર દેવોની આજ્ઞાને અધિન હોય !

પરંતુ આવો - લક્ષ્ય, કાર્ય, કારણ અને કર્તા-નો ક્રમ પણ સાધક દશામાં જ હોય, પણ જેમ જેમ એથી ઉન્નત સ્થિતિની સહજતા આવતી જાય તેમ તેમ તે બધાનું પૃથક્ત્વ ટળીને અંતે નિજ સ્વરૂપમાં જ એ બધું લીન થઈ રહે. ધ્યેય, ધ્યાન અને ધ્યાતા ત્રણે સહજ રૂપે એકરાર બની રહે ?

અહો નાથ ! આવો અપૂર્વ અવસર કયારે આવશે ?

વિવેચન :- ગત ગાથામાં કાયમી આત્મસ્થિરતાની માંગણી હતી. પરંતુ હવે :-

“ મુખ્ય પાણે તો વર્તે દેહ પર્યાંત જો;”
એમ કહી એનું પરિણામ શું આવે ? તે બતાવે છે.

વર્તમાનમાં આત્મસ્થિરતા કાયમી ટકવા છતાં, ઉદય-વિલિપ્તિમાં એવા પ્રકારના-કર્મો ચોમેરથી ધસી આવે કે સંપૂર્ણ વિરકતભાવ ન થવા દે ! પણ જો દૈહિકકર્મ સુધી પણ આત્મ-સ્થિરતા કાયમી ટકે તો આવી દશા લાખો વખત ન રહે, કારણ

કે ભાવના, વિચાર અને ક્રિયમાણુકર્મની પ્રબળ શુદ્ધિ વિરકતભાવને સેવી રહેલા કર્મોના-સસ્કારોના-પૂર્વકાલીન અધ્યાસોના-જેરને નરમ પાડીને વિરકિત તરફની અભિરુચિને વેગવંત કરે જ; કરે.

આવી દશામાં સયમની સ્કુરણા, કાર્યપરિણુત થાય છે એમ છતાં પ્રમાદ અને કષાયો રૂપી છૂપા ચોરોના હુમલાઓ થવાનો ખૂબ ભય છે, માટે જ કહે છે :—

“સંયમના હેતુથી યોગપ્રવર્તના.”

વિચારમાં સંયમ, વચનમાં સંયમ અને ક્રિયા માત્રમાં સંયમ કારણભૂત બની રહેવો જોઈએ !

સયમીને પણ મન તો છે જ. એને વાણી તો છે જ. અને દેહ હોવાથી હાલવું, ચાલવું, સૂવું, ઉઠવું, ખેસવું ખાવું, પીવું, પહેરવું ઓઢવું, લેવું, મૂકવું, બધુંય છે જ. એટલે એનેય કર્મો તો કરવાના જ છે. પરંતુ અસંયમી અને સયમી વચ્ચે ફેર એટલો કે સંયમી જે કંઈ વિચારશે, વદશે કે કાચિક કર્મ કરશે તે સંયમની હદમાં રહીને, જ્યારે અસંયમીને મર્યાદા હશે જ નહિ, અને કદાચ હશે* તોય સંયમી જેટલી અને સંયમી જેવી નહિ !

જેટલે અંશે સંયમ તેટલે અંશે વિવેક તો હોય જ. વિવેક અને વિચાર વિના જ્ઞાન ટકે નહિ, અને જ્ઞાન વિનાનો સયમ સો ટચનો સંયમ ન ગણાય ! એટલે સંયમીને પ્રતિપળે આત્મભાન તો રહે જ, રહેવું જ જોઈએ !

* “કદાચ હશે” એ સમ્યક્ત્વી તથા સાધકની અપેક્ષાઓ.

આમ હોવાથી સયમી પોતાના જીવિતની જરૂરિયાતોને સકોચી લેશે, એટલું જ નહિ પણ એને કોઈ પણ વસ્તુ પર માલિકી હક રાખવાનીય વૃત્તિ જોબનરૂપ થશે, એટલે એ પોતાની ગણાતી સર્વ મૂડી જગતને ગરણે ધરી હળવો ફૂલ જેવો થઈ રહેશે. ધન, ઢાંકી કે ઉઘાડી જમીન જ માત્ર નહિ. પણ પરિગૃહિત કરેલા સ્ત્રી, પુત્રાદિકની પણ મૂર્છા એ ટાળી દેશે. વીર્ય એ કુદરતી મળેલી રસસિદ્ધિ છે, એમ જાણી એ એનો દુરુપયોગ કે વ્યય નહિ કરે ઉદ્દુ સંગ્રહ કરીને એનો સદુપયોગ મૌલિક વાસનાના ક્ષય માટે કરશે કારણ કે જ્યાં પોતાના દેહ પરની પણ મૂર્છા ટાળવાના યત્ન રૂપ સાધના સ્વીકારાઈ ગઈ, ત્યાં અપત્યૈષણાની વૃત્તિનેય મૂળથી છેદવાનું સૂઝે એ સ્વાભાવિક છેX

આવો સયમી, જગલમા, ઘર છોડી ગુરુકુળમા કે સાધુ સંસ્થામાં જાય જ કે ન જાય, એવો કશો નિશ્ચિત નિયમ નથી. જો પત્ની પરના લાવમાંથી પત્નીત્વ ખેંચી લીધું, પુત્ર પરથી “આજ મારો પુત્ર” એ પ્રકારનું સકીર્ણ મમત્ત્વ ખેંચી લીધું અને જો જગતનાં સર્વ માનવો જેવાં એ માનવો સહજ સ્વાભાવિક થઈ ગયા તો ઘર પણ એને વન જ છે. સૃષ્ટિના સચરાચર જીવો પ્રત્યે અંતઃકરણના નિગૂઢ લાગમા જે પ્રેમ પ્રવાહ વહે છે. તેને મોહ સંબંધો જ રાકીને ડાળો કરે છે અને .—

“ડાળુ થતું ને વળી થાંણી જાતુ,
ત્યાં વિશ્વ આત્મા કચરાઈ જાતો.”

X જુઓ શ્રી દર્શવૈકાલિક સૂત્રનું અધ્યયન ચોથું અને ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રનું અધ્યયન ચોવીસમું.

એથી જ જાણ્યે કે અજાણ્યે જગતની હિંસા થઈ જ
 જાય છે એ મોહ સંબંધ ગયો કે અહિંસાનો પ્રારંભ થાય જ.
 એવો સાધક, ઘેર રહેશે તોય એનું ઘર સયમનુ નંદનવન બનશે,
 એના પરાગ ચૂસી કેંક મધુકરો; આત્મ-સુધારસ પામશે અને
 આવો સંયમી પોતે જ્યારે સાચે જ “**વસુધૈવ કુટુંબ કમ્**”
 માનતો થશે ત્યારે એક પાણીનું ટીપું કે ખોરાકનો કણ પણ
 જરૂરિયાત વગર કેમ વાપરશે ? જ્યાં બધું જગત ચરણે, ત્યાં
 પછીની જરૂરિયાતનોય સગ્રહ એ શા માટે કરશે ? વસ્ત્રોમાંય
 ટાપટીપને ખાતર અમર્યાદિત કેમ બની શકશે ? એનું વચન તો
 અમૂલ્ય હશે ! એનો વ્યય અસત્પ્રવૃત્તિમાં તો એ કેમ જ કરી
 શકશે ? એક પણ આત્મઘાતક વિચારને એ કેમ સંધરી શકશે ?
 આ રીતે પોતાની પાસે જે અણમોલ બબ્બનો છે એનો પોતે જ
 ચોક્કીદાર બન્યા પછી ગાફલપણું સંયમી કેમ જ ચલાવી શકે ?
 એને ઉંઘ આવે તોય એ તો જાગતો ને જાગતો, જરાક સળ-
 વળાટ થયો કે વક્ષાદાર ચપરાસી જાગી જાય છે તેમ ! સ્વપ્ન
 માંય આવા સાધકને કુવિચાર નહિ પીડી શકે. આજ દષ્ટિએ
 “**સૂયા મુણિણોજાગરં તો**” મુનિઓ સૂએ તોય જાગે-છે, એમ
 નિર્ઘ્રંથ પ્રવચન ભાષે છે અને જે આટલો જાગૃત છે, તે જગતની
 વ્યક્ત કે અવ્યક્તપણે અનુપમ સેવા કરી જ રહ્યો છે, એમ
 જાણવું. એના બ્રહ્મચર્યની ઉપાસના. જગતને આકર્ષે છે, એટલે
 એનું એક એક વચન સેંકડો હૃદયોનું પરિવર્તન કરાવવાની તાકાત
 સહેજે જ ધરાવી શકે છે, પણ એની મન, વચન અને કાયાની
 એકવાક્યતા, જે સંયમના હેતુ રૂપ હોય તો !!!

પરંતુ પ્રશ્ન એ છે કે “સંયમ હેતુ” સચવાય કેમ ?

કારણ કે ઘણી વખત પ્રમાણિકપણે સંયમ મનાતો હોય છે, ત્યાં પણ સંયમનુ ઉપર્યુક્ત પરિણામ ઉગી નીકળતું વિરલ સ્થળે જ નેવામાં આવે છે માટે જ કહે છે કે :-

“સ્વરૂપલક્ષે જિનઆજ્ઞા અધિન ને;”

સંયમને માટે સંયમ નથી અર્થાત્ સયમ પોતે સાધ્ય નથી, એ પણ એક સાધન જ છે સાધ્ય તો સ્વરૂપલક્ષા છે અને સંયમ એનું સાધન છે સંયમને સાધનને બદલે સાધ્ય માનવાથી જ “આત્મવિકાસ અને વિશ્વપ્રેમનાં દ્વાર પર જટિલ પડદો પડી જાય છે” ‘અમે તો અમારું કરીએ અમારે ને જગતને શુ ? આવી અસંખ્ય વસ્તુઘટના સાચા સંયમમાં નથી હોઈ શકતી ! કારણ કે ત્યાં તો આખું વિશ્વ પોતામાં શમાવી દેવાનું વિશાળ લક્ષ્ય હોય છે જ્યાં વિશ્વ જ પોતાનું ત્યાં આ મારું આ પારકું કોને ગણવું ? પણ એવા સંયમીનો સયમ ને સ્વરૂપલક્ષી હોય તો જ આખું ભાન સુલભ હોઈ શકે....!

સ્વરૂપલક્ષી પુરુષ, પોતાની આસપાસ બનતી વિષમ પરિસ્થિતિને પોતાની અશુદ્ધિનું પરિણામ લેખી વધુ ને વધુ શુદ્ધ થવા મથશે, પણ ઊલટું પોતાની ભૂલો ખીજ પર ઓઢાડી પોતાની વૃત્તિવિવશતાથી છટકી જવાનું નહિ પસંદ કરે.

એ પોતે જ પોતાના આત્માને,
‘શાને કરે ખડિત ભેદ પાડી ? ખંડોથી ખંડાય સ્વરૂપ તારું’

આવી શિખામણ આપી, અખંડતા-અદ્વૈતતા સાધવા ઉદ્યત થશે. પણ અહીં સુધી આવ્યા પછી પણ એક મહાભય

ઝઝૂમી રહ્યો છે તે, વિશ્વાસના અપચાનો; પ્રશંસાથી થતા વમળનો અને હુંપણાના અભિમાનનો. વગર કારણે થતી નિંદાને ગળી શકાય, પણ પ્રશંસાને ગળવી મુશ્કેલ. અપમાન કે સિતમો સહેવાં સહેલાં, પણ હમણાં પધારીને બાણે શું કહેશે એમ તાકીને માનવીની આખો સ્થિર થઈ ગઈ હોય અને કાન તત્પર થયા હોય તે ઘડીની શ્રદ્ધા, આશા અને સન્માન-પૂજાને પચાવવાં કઠણ. માટે જ કહે છે કે ‘સ્વરૂપલક્ષ્ય’ તો ખરું જ પણ ત્યાંય સ્વચ્છદતાનો મગર ન ગળી બાય માટે “જિનાજ્ઞાની અધિનતા” રૂપી સંરક્ષણ જોઈએ. ।

જિન એટલે વીતરાગ. એની આજ્ઞા એટલે વીતરાગતાની વાટે વિચરવું અને અધિનતા એટલે એ ખાતર સર્વસમર્પણા કારણ કે —

“આત્મસ્વભાવ અગમ્ય તે, અવલંબન આધાર,
જિનપદ્ધતી દર્શાવિયો, તેહ સ્વરૂપ પ્રકાર”

“શ્રીમદ્”

સાધક દશામાં સંયમીને જે પ્રાથમિક સાક્ષાત્કારો થાય છે, તથા સિદ્ધિજોગાદિ સંભવે છે ત્યા પતનદશાનું જોખમ રહેલું છે. એટલે જ પરમશ્રદ્ધાથી સયમના ફળનું સુદ્ધાં સમપણું થઈ જવું જોઈએ ! અને એવો સર્વસમર્પણભાવ એવા વીતરાગ પુરુષને ચરણે જ ઘટે છે

એવા જિનનું (પ્રત્યક્ષ ન હોય તો) પરોક્ષદર્શન પણ મહાનિર્જરાના કારણરૂપ છે. શાસ્ત્રોમા ઉપલબ્ધ થતાં એનાં પ્રવચનમા કેવળ નિઃસ્પૃહતા હોઈને એ પરમ પ્રેરક નીવડે છે.

કારણ કે એવા પુરુષની અપરોક્ષાનુભૂતિનું પ્રતિબિંબ એમાં આળેહૂબ પડ્યું હોય છે.

આવા સમર્પિત થયેલા ભક્તને પછી ઉપાધિ જ શી રહી ?

કોઈ પ્રશ્નો કે નિંદો ! એ બન્નેનાં શબ્દયુગ્મો એ તો ‘જેના તેને’ ચઢાવી દેશે

ખાવા માટે ઉદરપૂર્તિરૂપ ભિક્ષા મળેા યા ન મળેા એને ચિંતા શી ? કારણ કે એવા પુરુષની જરૂરિયાતની ચિંતા જગત પોતે જ કરતુ હશે ! એટલે એને જે કંઈ પૂજા કે સન્માન મળે તે પણ તે તો મૂળપુરુષને ચરણે જ ધરશે. “હે ભગવન્ ! આમ થાઓ કે તેમ થાઓ” એમ પણ એ ઈચ્છશે નહિ કારણ કે :-

“ભક્તાહ્લદયં ભગવાનમય, ચહે ન કે પ્રતિદાન;
સર્વસમર્પણ ભક્તનું, કયાં રાખે પ્રતિદાન ?”

પરંતુ વસ્તુસ્થિતિ એવી છે કે જે બદલેા નથી ઇચ્છતું એનેય બદલેા તો અચૂક મળે જ છે. જે આત્મભોગ આપે છે તે વળી સાચે જ આત્મસુધારસ આપે છે, એટલે જ કહે છે કે :-

“તે પણ ક્ષણ-ક્ષણ ઘટતી જાતી સ્થિતિમાં,
અંતે થાય નિજસ્વરૂપમા લીન જો.”

પછી તો પોતાથી જિન ભિન્ન છે, એ ભેદની ભાવના જ ક્રમે ક્રમે ક્ષીણ થઈ, જિનસ્વરૂપ, નિજસ્વરૂપમાં પ્રતીયમાન થાય છે કારણ કે :-

જિનપદ નિજપદ એકતા ભેદભાવ નહિ કાંઈ ”
‘ શ્રીમદ્ ’

વસ્તુસ્વરૂપે નિજપદ અને જિનપદ વચ્ચે એકતા જ છે. જે જેને સાચે દિલે સ્મરે છે, તે તથાસ્વરૂપે થાય જ છે, તે વાક્ય પણ તે અપેક્ષાએ જ ઘટે છે.

“ ઇયળ ભ્રમરી ધ્યાનથી, ભ્રમરી બનતી જેમ;
જિનધ્યાને કરી ભવિક જન, જિન પણ બનતો તેમ ”

(નિર્ગ્રંથ પ્રવચન ટીકાકાર)

આત્મા પોતે જ પરમાત્મા છે. માત્ર વિભાવે કરી બંધાયે છે. તે બંધન છૂટવું જોઈએ. બંધન છોડાવવા માટે વીતરાગવચન જેવું એકે સહાયક નથી. ભક્તિનો ઉદ્દેશ પણ એ જ છે અહોતુકી ભક્તિમાં ભક્ત કશુંય ઇચ્છતો નથી પણ એની તદ્દરૂપતા જ અંતઃકરણમાં રાજતા પ્રભુના તેજને બહારને બહાર ખેંચી લાવે છે. આમ થવાથી સંયમરૂપ સાધનનું કાર્ય સરી રહેવાથી, તે સંયમ અને અર્પણતા બન્ને અગો આત્મામાં લીન થાય છે એટલી ચાલી જાય છે, એમ નહિ પણ સહજ બની જાય છે.

પ્રથમ જે ઉપયોગ રાખી-અપ્રમત્તતા સાધી-સાવધાન રહીને અર્પણ ભાવ લાવી શકાતો અને જે સંયમ રાખી શકતો તે હવે સહજ થઈ જાય છે, અથવા સંયમના ફળસ્વરૂપ આનંદ સહજ થઈ જાય છે આ દશામાં “ આમ-તેમ ” નાં બંધન હોતાં નથી પણ તે દશા તો ક્રમે કરીને જ થાય એવું—

“ તે પણ ક્ષણ ક્ષણ ઘટતી જતી સ્થિતિમાં ”
એ ચરણ સૂચવે છે.

બીજી ભાવ એમાંથી એ દ્વિતિ થાય છે કે, ભલે ક્રમે ક્રમે થાય પણ થવી તો જોઈએ જ ! ઘણીવાર સાધક અવલંબનમાં જ મૂઝાઈ રહે છે (પછી એ સત્પુરુષનાં* વચનરૂપ હો, સત્પુરુષના શરીરરૂપ હો કે નિરાકાર પદરૂપ હો !) અથવા ઉપશમ દશાને જ પર્યાપ્ત માની અટકી જાય છે કિંવા સ્ફુરતા આત્મવીર્યની બાહ્ય ચમત્કારિતામાં જ ફસાઈ જાય છે માટે જ કહે છે કે —

“ અંતે થાયે નિજસ્વરૂપમાં લીન જો ”

પ્રતિબંધ અને સ્વછંદ એ બે બધન નિજસ્વરૂપની લીનતામાં અટકાયત કરે છે, એટલે પ્રતિબંધ રોકવા માટે આત્મસ્થિરતાપૂર્વક ત્રિકરણ, ત્રિયોગી સયમની જરૂર છે અને સ્વછંદતા રોકવા માટે વીતરાગના વચનોમા અતૂટ શ્રદ્ધા રાખી એના અનુસરણરૂપ સમર્પણતાની જરૂર છે

પરંતુ એનું પરિણામ જો કશુંય ન હોય તો શું વળ્યું ? અને પુરુષાર્થ કદી વંધ્ય તો હોતો જ નથી. માટે સર્વ ક્રિયા, સર્વ ભક્તિ અને સર્વ જ્ઞાનના ફળસ્વરૂપ અંતે નિજસ્વરૂપલીનતાની દીવાદાંડી બતાવે છે

અને એટલું કહી ફરી, એ આત્માભિમુખ સાધક પ્રભુને પ્રાર્થે છે કે, “ એવો અપૂર્વ અવસર ક્યારે આવશે ? ”

: ઉપસંહાર .

જેન આગમોના કથન પ્રમાણે આ છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકની

* “ જે કેઈ પુરુષને જેટલે અશે વીતરાગતા સંભવે છે તેટલા અશે તે પુરુષનું વાક્ય માન્યતા યોગ્ય છે ” શ્રીમદ્

ભૂમિકાનું વર્ણન છે. વૈરાગ્યપૂર્વક સંયમના ગ્રિહો ધારણ કર્યા પછી પણ આટલું તો અવશ્ય જોઈએ :—

૧. હવે મારી સૂક્ષ્મ કે સ્થૂળ બધી ક્રિયાઓ સંયમને કારણે છે, અસંયમનો એક પણ વિકલ્પ મારા ગરનાળામાં ન આવવો જોઈએ,* કદાચ આવી જાય તો એ શલ્યને કાઢ્યા વિના મારાથી જીવી જ ન શકાય !+ આ રીતે સંયમની સાથે જ ઈચ્છા અને વૃત્તિના વિજયરૂપ તપ સહેજે આવી રહેવું જોઈએ.

૨. વળી મારા સંયમનો ધ્રુવકાટો વીતરાગના ધ્રુવ પ્રતિ હોવો જોઈએ, કે જેથી માર્ગમાં વાકીચૂકી કેડી આવે, તોય દિશાભ્રમ ન થાય ! (અર્થાત્ યથાર્થ અહિંસા પળાય)

૩. મારે જે કંઈ મેળવવાનું છે, તે ‘ મારામાં ’ જ છે. માત્ર “ હું મને ભૂલ્યો છું ” માટે “ મેં મારાં મન; બુદ્ધિ, ચિત્ત, પ્રાણ, શરીરાદિ સર્વ મારા વીતરાગરૂપ આત્મપુરુષને શરણે ધર્યાં છે ” ચાલવાનુંય મારે છે, અને તેય મારા જ પગથી, અને પહોંચવાનુંય મારા સ્થળમા ત્યા “ મારા ગણાતા આત્મ ” પણ “ હું રૂપ છે ” પણ ત્યા “ હું-તુ ” ની દૃષ્ટિ જ નથી, “ આ તે ” એમ નિર્દેશ કરી શકાય એવું રૂપ પણ નથી “ પૂર્વે, આજે કે પછી ”

એવા ભેદદર્શક કાળનુય બંધન નથી ગતિના

કે સ્થિતિના સહાયક તત્વોનીય ગરજ નથી

* જૈન આગમોમાં આને ‘ સંવર ’ કહેવામાં આવે છે.

+ જૈન આગમોમા આને “ પ્રતિક્રમણ ” કહેવામા આવે છે.

જ્યાં કેવળ સ્વરૂપસ્થિતિ છે. ત્યાં વાણી શ્યે પહોંચે ? પણ વર્તમાને એ દશા નથી તોય એ દશાનો મનોરથ, પણ મને ખીણ ઋદ્ધિ, સિદ્ધિ કે ઇતર લાલચોથી બચાવી શકે એટલા માટે ઉપયોગી છે.

આટલું સ્મરણ પળે પળે ન હોય, તો માત્ર શબ્દભેદ સિવાય એ સંયમ અને અસંયમમાં કશો જ ફેર ન રહે.

ભલે પછી પરિબ્રહ્મે બદલે પોથી-પાના, પુસ્તકો કે ભંડાર ! ભોગને બદલે પ્રસાદ ! પુત્ર-પુત્રીને બદલે શિષ્ય-શિષ્યા ! આરભને બદલે સેવા ! ઘરને બદલે સપ્રદાય વગેરે શબ્દો વપરાતા હોય . ! *

પચ વિષયમાં રાગદ્વેષવિરહિતતા,
પંચ પ્રમાદે ન મળે મનનો દોષ ભે;
દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર ને કાળ, ભાવ પ્રતિબધવિણ,
વિચરવું X ઉદયાધિન પણ વીત લોભ ભે. (૬) અપૂર્વ

અર્થ — (સંયમના હેતુએ યોગ પ્રવર્તે અને લક્ષ્યબન આત્મભાન તથા જિનેશ્વરદેવોની આજ્ઞા હોય ત્યારે તે સાધકની સ્વરૂપ દશા કેવી હોય ! અને ક્રમે ક્રમે કેવી થતી જાય ? તે હવે સ્પષ્ટ કરે છે —) શબ્દ, રૂપ, ગંધ, સ્વાદ અને સ્પર્શ એ પાચ

* આ સાપેક્ષ કથનનો કોઈ ઐકાંતિક ઉપયોગ ન કરે ! જેને હૈયે સંયમ વસ્યો છે, એને એ બધું સંયમના હેતુરૂપ છે જેને હૈયે અસંયમ વસ્યો છે અને એ અસંયમ વધારવાના હેતુરૂપ બને છે, એટલો જ અહીં કથિતાશય છે

X આરિત્રના માર્ગમાં રમણ કરવું

વિષયો વિષે રાગ અને દ્વેષ-ઉભય-નો અભાવ રહે, અર્થાત્ મધ્યસ્થભાવ રહે. મદ, વિષય, કષાય, નિંદા અને વિકૃતિ એ પાંચ પ્રમાદોને વિષે મનનો ખળભળાટ-મનની કામાકોળ સ્થિતિ-ન થાય અને કાચિક, વાચિક કે માનસિક પ્રવૃત્તિ, માત્ર ઉદયને લીધે થયા કરે પરંતુ તેમાં કોઈપણ ક્ષેત્ર, કોઈપણ કાળ કે કોઈપણ ભાવનો પ્રતિબંધ ન હોય; તેમ જ “આવું જ એનું સુંદર પરિણામ આવે, કે આથી આમ જ થાયો આમ ન જ થાયો” એવા પ્રકારના ફળની કામના પણ ન હોય ! અર્થાત્ નિર્લોભપણુ હોય, આશારહિતપણુ હોય ?

અહો ! એવો અપૂર્વ અવસર ક્યારે આવશે.. ?

વિવેચન :- સર્ગાંહાલા અને માલમિલકત ઉપરથી માલિકીહક ઉઠાવી લીધા પછી જેણે અર્થિચન યાચકવૃત્તિ સ્વીકારી છે, એવા ત્યાગવીર લિક્ષુ સાધનાને અર્થે જોઈતાં કેવળ જરૂરયાતનાં સાધનો જગતમાંથી આત્મભાન ગુમાવ્યા વગર મેળવવા મથે તો મળી જ રહે છે, પરંતુ એણે એ મેળવ્યા પછી, કે એને એ મળ્યા પછી એનુચ મધ્યસ્થપણું ટકી રહેવું જોઈએ ! અર્થાત્ ન તો એને લીધે મોહ થવો જોઈએ કે, ન તો ઘૃણા થવી જોઈએ રાગ અને દ્વેષ અથવા મોહ, ઘૃણા એક જ વૃત્તિરૂપ કુવારાની બે ધારાઓ છે, જ્યાં એક આવી ત્યાં બીજી રહેલી જ છે. દા. ત માનો કે કોઈ ભકતે કે સન્નજને “આ કેવા મહાપુરુષ છે ?” એમ કહ્યું. કાનથી સાંભળેલું આ વાક્ય જો મોહક નીવડ્યું, મનગમતુ લાગ્યું, તો “હું મહાપુરુષ છું ?” એવા પ્રકારના અભિમાનનો સાધકના આત્માને લેપ લાગશે અને વૃત્તિને ચેપ લાગશે. આમ થવાથી પોતાને ‘આણું’

માનીને મહત્તા તરફ પ્રગતિ કરતો જીવાત્મા એટલે અંશે અટકી જશે અને જેટલે અંશે અટકી જશે, તેટલે અંશે વૃત્તિમાં બેદરકારીપણું આવી જવાથી ભૂલો થવા માંડશે.

હવે જ્યારે એને એવી ભૂલોનું કોઈ ભાન કરાવશે ત્યારે એવા શબ્દો એને કારી ધા જેવા લાગશે અને એમાથી સાર ન ખેંચતાં, ઊલટી ઘૂણા કરશે અને એ વ્યક્તિ પર એને અણુગમો ઉત્પન્ન થશે. આ વાત હજી આટલેથીય ન અટકતાં, આગળ વધશે. એટલે એને જે વ્યક્તિ ગમશે એનું બધુંય સાફ માનવા માંડશે, તથા પ્રસંગ પડે કે, તરત કોઈપણ રીતે એનું ઠીક કેમ લાગે એ માટે એ અનર્થો પણ કરશે, વળી જે વસ્તુ એને વિષે પોતે નહિ જાણતો હોય તે પણ ખોલીને અથવા હોય એમા ઉમેરો કરીને સારી જાણુ રજુ કરવામાં અસત્ત્વનો આશરો લેશે, પણ જેના પ્રત્યે અણુગમો છે, એને તો પાછો કેમ પાડુ ? એવા દાવપેચ ગોઠવવામાં જ પ્રસંગે પ્રસંગે એનું મન તૈયાર થઈ જશે આમ ચિત્તનો વેગ દ્વિધા થઈ જવાથી મધ્યવર્તીપણામા તટસ્થપણામા અથવા આત્મસ્થિરતામાં હાનિ પહોંચે એ દેખીતું જ છે

હવે એને જ બદલે મનગમતા શબ્દો સાલજતી વખતે જેનો આત્મા સાવધાન હશે, તેને એ શબ્દો સાલજાથી અભિમાન તો નહિ જ થાય, પણ ઊલટું વધુ જાગૃતિ અને ઉત્સાહ આવશે, કારણ કે એ પોતાના આત્મિક અને બાહ્ય, બન્ને જીવન સાથે સાલજેલા શબ્દોને સરખાવશે અને એમ સરખાવવાથી એને ઊણપનો વધુ ને વધુ ખ્યાલ આવવા લાગશે આથી એને એ શબ્દો પર કે શબ્દ ખોલનાર વ્યક્તિ પર મોહ થવાનું કારણ

નહિ રહે મોહ થવાના જેટલા પ્રસંગો જિતાયા એટલી એ સાધકની જિત થવાથી સ્ખલનો ઓછા થશે અને એમ છતાંય કેઈ ભૂલ બતાવનાર નીકળે તોય એને એથી ઘણા નહિ થાય. આમ થવાથી એની વૃત્તિમા આવેશ નહિ આવે અને એ ભૂલ બતાવનારની જિજ્ઞાસાને પ્રેમપૂર્વક તૃપ્ત કરવા તત્પર રહેશે પરંતુ એમ છતાં એ ભૂલ બતાવનાર પોતાનું મન્તવ્ય બદલે કે ન બદલે તેનો એને કશોય હર્ષશોક નહિ થાય માત્ર પોતાના અંત કરણના વધુ ને વધુ મંથન દ્વારા તે એ બધી ચર્ચા, કથન વગેરેમાથી કંઈ ને કંઈ પ્રેરણા મેળવશે અને એ રીતે એ પ્રસંગમા પોતાને પડેલો શ્રમ અને ગયેલા સમયનો સાચો લાભ ઉઠાવશે જે રીતે શબ્દશ્રવણમાં, તે જ રીતે રૂપસંબધમા જેમકે કેઈ સાડું વસ્ત્ર કે વસ્તુ મળી તોય, એ મોહ નહિ પામે, તેમ આંખને ન ગમે તેવું મળ્યું છતાં જે કાર્યને માટે એની જરૂર હતી તે કાર્ય સર્ચું એટલે બસ એમ ધારી એ વસ્તુ પ્રત્યે એને ઘણાય નહિ થાય ! એ જ રીતે સુગંધ કે દુર્ગંધ આકસ્મિક હોય ત્યાય પોતાની સ્થિરતા ગુમાવી નહિ એસે. વળી પદાર્થને પોતે સ્વાદ ખાતર નથી ખાતો પણ જીવનશક્તિના મિથુન માટે રસની ખાતર ખાય છે, એવું એને સ્મરણ હોવાથી એ પદાર્થના રસોને એવી રીતે નહિ ભોગવે કે જેથી આસક્તિ થાય ! આજ રીતે શય્યા વગેરેની કોમળતા કે કર્કશતામાં પણ તે તટસ્થ રહેશે.

આવા સ્થિતપ્રજ્ઞની કોઈપણ પ્રવૃત્તિ કોઈનેય અકલ્યાણકર નહિ હોય ! ઊલટી પોતાને અને જગતને કલ્યાણકર જ હશે.

માટે જ સાધક પ્રાર્થે છે કે :-

“ પંચ વિષયમાં રાગદ્વેષવિરહિતતા ”....જેમ... !

અર્થાત્ વિષયોમાં આત્યંતિક વિરકતવૃત્તિ જેમ, કારણ કે વિષયો તો જ્યાં લગી ઇન્દ્રિયો છે ત્યાં લગી વળગેલા જ છે અને રહેવાના કદાચ થોડા વખત માટે ઇન્દ્રિયોથી એમને અળગા રાખી શકાય, જેમકે “ વિષયાવિનિવર્તન્તે મિરાહારસ્ય દેહિનઃ ” પણ વિષયો ટળ્યા છતાં, આસક્તિ ન ટળી તો ખહાર દેખાતા મટી જશે પણ કલ્પનામાં તો આવીને ખડા જ રહેવાના !

એટલે જ એ ફલિત થાય છે કે વિષયોનું બંધન ટાળવા માટે વિષયો પરત્વે અત્યંત વિરાગભાવ જાગવો જેમ, વિરાગ ભાવ જાગૃત થતા પહેલાં, અથવા વૈરાગ્યને દૃઢ કરવા રૂપ અભ્યાસની ખાતર વિષયોથી ઇન્દ્રિયોને વેગળી જરૂર રાખવી પડે, પણ એમ છતાંય ત્યાગ પછી જે વિષયોની આસક્તિ એાછી કરવાનો લગાવે પ્રયત્ન ન થાય તો એ ત્યાગના રૂપમાં એવો ત્યાગ પરિણમે

સારાશ કે વિષયો પોતે દૂષિત નથી, પણ મનમા રહેલી આસક્તિ જ વિષયોમા દૂષણ જન્માવે છે અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા વિષયોનું સેવન કરાવી જીવનમા દૂષણો વધારે છે

આ દૃષ્ટિએ જ જ્ઞાની પુરુષોને માટે, “ હોત આસવા પરિસવા નહિ ઉસમે સ દેહ ” (શ્રીમદ્) ઉક્તિ ઘટે છે

કારણ કે વીર્યને વધારવા માટે જ એ પદાર્થોનો ઉપયોગ કરતા હોય અને પરમાર્થ કાળે જ એમની સર્વ પ્રવૃત્તિઓ હોય !

પરતુ આવું હોવા છતાં, સાધક દશામા એક એવો શત્રુ છે કે, જે ઇન્દ્રિયોથી ન ડગવા છતાંય અને મનને કાબૂમા

રાખવા છતાંય, સ્થિર મકાનને જેમ ધરતીકંપનો આંચકો હલમલાવી દે, તેમ મનને ખળભળાવી દે છે. તે શત્રુનું નામ છે, પ્રમાદ. માટે જ કહે છે કે —

“પરં પ્રમાદે ન મળે મનનો ક્ષોભ જો,”

એ પાત્ર પ્રકારે પીડતા પ્રમાદથી મન ક્ષુબ્ધ ન બને એવી દશા જરૂરી રહેવી જોઈએ. એમ ન હોય તો આત્મસ્થિરતાનું મકાન ગમે તેવું બાથુ ટકે તેવું બાંધ્યું હોય તોય, મનના ધરતી-કંપે પડી જવાની દહેશત રહે જ

પ્રમાદના મુખ્ય અને અતર્ગત પ્રકારો :-

મદ, વિષય, કષાય, નિદ્રા અને વિકથા એ પ્રમાદના પાત્ર મુખ્ય પ્રકાર છે. મદ એટલે અભિમાનજન્ય અહંકાર. એને જન્માવનારા બાહ્યનિમિત્તો આઠ પ્રકારના છે. જાતિ, કુળ, બળ, રૂપ, તપ,* વિદ્યા, લાભ, । અને ઐશ્વર્ય.X મૂળમાં જ જો ગુમાન

* તપમા ત્યાગ, જપ, ભજન, ધ્યાન, આદિ બધા સાધન લગતા અગોનો સમાવેશ થાય છે કર્યું, કંઈ છુ ભજન આટલું, જ્યાંત્યાં વાત કરાય નહિ, હું મોટો મુજને સહુ પૂજે એ અભિમાન ધરાય નહિ ” એ કડીનો એ જ કથિતાશય છે

નધારેલી બાજી સફળ થતાં ‘હુ કેવો હોશિયાર,’ એ પ્રકારનું ગુમાન થાય છે તે. આવા પ્રકારના ગુમાનોથી બીજા પ્રત્યેની તુચ્છભાવના અને તિરસ્કાર વધે છે અને તેટલે અંશે વિશ્વપ્રેમના સાગરથી એ માનવીરૂપ બિંદુ અતડું પડી જાય છે. અતડા પડેલાનુય ગાડું બીજાના સહકાર વગર તો ચાલતું જ નથી, એટલે ફરી સહકાર સાધવા જતાં ગુલામી માનસ ઘડાય છે Xઐશ્વર્ય એટલે સહજ પચી શકે તેવો અધિકાર. જો

ન હોય તો એ બધાંય નિમિત્તો આત્મસાધક નીવડે છે, ને અંતરમાં શુભાન હોય તો એ બધાય નિમિત્તો વિકાસમાં બાધક નીવડે છે.

શુભાનના પ્રકારો —

“ મારો સમાજ જ સાચો, બાકી બધા ખોટા મારું કુળ જ ઊંચું બીજાં બધાંય નીચાં. હું કેવો રૂપાળો લાગું છું ?”

“ બીજા કરતાં હું કેવો મોટો નેતા, રાજા, રાજ્યાધિકારી, ઉપરી કે આગેવાન. આ બધાય મને પૂછીને ચાલે, નમીને ચાલે તો જ ગાડું આગળ ધપે, નહિ તો મારા વિનાનો સાવ ધબકે !”

આવા આવા પ્રકારના અભિમાને આગળ વધતો આત્મા ગબડી પડે છે, તેથી એને પ્રમાદનુ પ્રથમ અગ ગણાવામા આવ્યું છે. વિચાર વાણી અને વર્તનમાં ઉદ્વેગ, ઉડાઉપણુ, ઉછાછળાપણું અને સ્વચ્છંદ આવતાં, પરિણામે કા તો એ પદ શુભાવવાનો વખત આવે છે અને નહિ તો એ પદ એને સતોષ આપવાને બદલે અસંતોષ વધારનારું થઈ પડે છે શિક્ષણ, સાધન અને અધિકાર મળવા છતાં, જેઓ હુ બી છે કે ગ્રહે છે, તેનું કારણ આ છે.

અધિકાર પામેલો જીવ સાચે જ એ અધિકારને લાયક ન હોય તો એ અધિકાર ઝાઝો વખત ટકતો નથી અને જેટલો વખત ટકે છે, તેટલો વખત પણ પોતાનું અને વિશ્વનું અનિષ્ટ વધારે જ છે. જો તે સાચે જ સહજ અધિકારી હોય, તો તેને જેટલો મોટો અધિકાર હોય, તેટલો જ તે વધુ નમ્ર હોય .!

પ્રમાદનુ બીજું અંગ વિષય છે. અહીં જે વિષયનો નિર્દેશ છે તે વિશેષતઃ વિકાર સાથે સંબંધ ધરાવે છે. આવી ઉચ્ચ કોટિયે ગયેલા સાધકે સ્ત્રી માત્ર પ્રત્યે માતૃભાવની દૃષ્ટિ સ્થિર રાખવાનું વ્રત લીધું હોવું જ જોઈએ । તેથી તે પોતાની પરિણીત સ્ત્રી સાથેય વિકૃત સંબંધ ન રાખી શકે તો પછી અન્ય કોઈની સાથે તો ન જ રાખી શકે એ દેખીતું છે, પરંતુ આમ છતાં જ્યાં લગી સ્ત્રી અને પુરુષ વચ્ચેની અભિન્ન એકતાX સાધકની મનોમય ભૂમિકામાં દૃઢ ન રાખે ત્યાં લગી પૂર્વે ભોગવેલા શરીરસ્પર્શજન્ય સુખની લાગણીના સંસ્કારો ખરી ન પડેલા હોઈ બાહ્યમન નિવૃત્ત થાય કે લાગલા જ કોઈને કોઈ નિમિત્ત દ્વારા પોતાનું ડોકું બહાર કાઢે છે અને મનને ક્ષુબ્ધ કરી મૂકે છે, માટે એને પણ પ્રમાદનુ અંગ જ ગણી શકાય પ્રમાદ એટલે આત્મ-સ્ખલન. જે જે આત્માને ડગાવે તે તે પ્રમાદનાં અંગ ગણાય.

જનને દ્રિયના સ્પર્શજન્ય સુખનો સંસ્કાર ઠેક આત્માના મૌલિકસ્તર સુધી ગાઢ રીતે પહોંચતો હોઈ તે સંસ્કારની અસર તેટલી જ વધુ પ્રમાણમાં નિગિડ અને ભંડી હોય છે. એટલે આગળ વધતા સાધકને જેટલું એ શલ્ય પીડે છે, તેટલું બીજી ઇદ્રિયોના વિષયો પીડતા નથી જો કે બધી ઇદ્રિયોના વિષયો એક બીજાના નિકટ કે જરા દૂરના સંગી તો છે જ, પણ એનો

+ ભલે ઘાટે જૂઠાં, નિકટ દીસતા ગાગરઘડો,
પરંતુ બન્નેમાં, સમરૂપ જ માટી વસી રહી;
અહો ભેડી એવી, સકળ નરનારીતણી ઘડી,
બધામાં રાજે છે, સમરૂપ રહી આત્મદીવડો.

સંબંધ રાજા અને રાજદલ બેવો છે જેમ રાજદલ સાથે લડવાનો હેતુ, રાજાને જિતવા પૂરતો છે. રાજા જિતાઈ જાય તો એ બધા સ્વયં જિતાઈ જ જાય છે

“એક વિષયને જિતતાં, જિત્યો સૌ સસાર; નૃપતિ જિતતાં જિતીએ, દળ, પૂર ને અધિકાર”
“શ્રીમદ્”

કષાય, એ પ્રમાદનુ ત્રીણું અગ છે અપ્રમત્ત દશામાં આગળ ઉત્તરોત્તર વધતાં નિર્મથ સાધક વિકાર ઉપર સર્વોપરી કાબૂ મેળવી શકે છે, પણ તોય કષાયનો અશ ઠેક બારમા ગુણુ-સ્થાનકે ન પહોંચે ત્યાં લગી રહી જાય છે અને તેને લઈને જ ઉપશમ કોટિની વિકાસશ્રેણિથી વિકાસ પામેલો જીવ, ઠેક અગિયારમા ગુણુસ્થાનકથી પણ ઉત્તરોત્તર ક્રમે ક્રમે પડીને ઠેક કેવળ-અજ્ઞાનીની કોટિમા મૂકાઈ જાય છે કષાય અને નોકષાય મળીને ચારિત્ર મોહનીયના પરચીસ પ્રકારો છે, X પણ તે સર્વનું મૂળ મોહ છે. અજ્ઞાન ગયા પછી દષ્ટિનો મોહ-ટળે છે, પણ એ નિર્મોહિતા જ્યાં લગી વિચાર, વાણી અને વર્તનમાં સાંગોપાગ અને સહજ ન ઉતરે, ત્યાં લગી જીવ સાધક દશામાં રહે છે; એટલું જ નહિ બલકે અસાવ-ધાનતાથી એનું પતન પણ કરે છે. જો કે જે સાધકનું જ્ઞાન ઊંડું X ને નક્કર હોય છે, તે સાધકનું પતન પામતાં પહેલાં જ

X આ વિષે અશાઉ વિગતવાર કહેવાઈ ગયું છે.

X ક્ષાયિક સમકિતી જીવને આ બીના લાણુ પડે છે. બાકી ક્ષયોપશિક લાવે રહેલો જીવ તો માત્ર ઉપસ્થિત થતી ઘટનાઓને

ક્ષયોપશિક લાવે રહેલો જીવ તો માત્ર ઉપસ્થિત થતી ઘટનાઓને

ચેતી જાય છે પરંતુ એનેય ચોકસી તો સતત રાખવી જ પડે છે.

નિંદા, એ પ્રમાદનું ચોથું અંગ છે.

એકનો પોતાને ભાસેલો દોષ, ખીજા આગળ ઉઘાડો કરી એને (આગલાને) હલકો પાડવો; એ નિંદાનું સ્થૂલ સ્વરૂપ છે. આથી દૂષિત વ્યક્તિનો દોષ ઘટતો નથી અને એ દોષનો ચેપ નિંદા કરનાર અને નિંદા સાંભળનારને લાગે છે, એટલું જ નહિ, પણ એને લીધે ઝેરીલું વાતાવરણ વ્યાપક થઈ અનેક સદ્ગુણોને મારી નાખે છે, તેથી કહ્યું છે કે :—

“નિંદાસમુ એકે અનિષ્ટ નથી” નિંદકનું અજ્ઞાન જ એને આ અનિષ્ટ, ઇષ્ટ ગણાવી એ ઝેર પીવડાવે છે. જ્યાં જ્યાં આણસુપણું અને અજ્ઞાનતા હશે, ત્યાં ત્યાં નિંદાની વેલ વધુ પાંગરવાની જ્યાં ઉદ્યોગશીલતા અને વિચાર હોય છે, ત્યાં એની અસર ઓછી પહોંચે છે. આ નિંદાના આમીણુ અને સ્થૂળ સ્વરૂપની વાત થઈ. અહીં જે વક્તવ્ય છે તે સૂક્ષ્મનિંદાવિષયક છે. પોતાથી ખીજાનાં વર્તન, વાણી કે વિચાર હલકાં છે, એવો ખ્યાલ આવ્યો કે નિંદાનાં પગરણ થઈ ચૂક્યાં અથવા તો પોતા કરતાં ખીજો યશમા, અનુકૂળતામા, પ્રભાવમાં, વિદ્યામાં લાભમા કે શક્તિમાં આગળ વધી જાય છે અને પોતે પોતાની અશક્તિ

નિવારે છે; ને બાકીનીને દાબીદુબી રહેવા દે છે તેમ ક્ષાયિક-ભાવવાળો નથી કરતો, પણ તે તો ભૂલોને સુધારે છે, એટલું જ નહિ બલકે ઊંડે જઈ ભૂલોનાં મૂળિયાંને શોધી એમને પણ ઉખેડીને દૂર ફેંકી દે છે, અર્થાત્ આમૂલાઅ શુદ્ધિ કરતો કરતો આગળ વધે છે.

કે મિથ્યાભિમાનથી એ જોઈ શકતો નથી, ત્યાં પણ પ્રથમ ઇર્ષ્યા, અસૂયા અને દ્રોહાદિ જન્મી નિંદાનું જોર જામે છે. નિંદા એ ન દેખાતી મહાહિંસા છે આ નિર્દય રાક્ષસી આત્મરસને ચૂસી લે છે, માટે જ એનો પ્રમાદના ચોથા અંગમાં સમાવેશ કર્યો છે

વિકથા એ પ્રમાદનુ પાત્રમું અગ છે (૧) લોભ્ય પદાર્થોની કથા (૨) સ્ત્રીઓની લાવણ્યચેષ્ટાની કથા.* (૩) પરિશ્રદ્ધ અથવા વિલાસી સાધનોની કથા. તથા (૪) લડાઈની કથા.

જેમ કે—“આજ તો શું મળનું શાક થયું છે ! અને રાયતું તો જુઓ કેવું સ્વાદિષ્ટ !” —“તમારા ફલાણા શુભ પ્રસંગે અમે શીખંડપૂરી બનાવવાના” —આવા આવા પ્રકારની ખાતી વેળાએ કે બીજી વખતે વાતો કરવાથી કે સંભારવાથી સ્વાદેન્દ્રિયની આસક્તિમાં મોટો ઉમેરો થાય છે અને સ્વાદેન્દ્રિય સાથે જનને દ્રિયનો સંબંધ હોઈ તેટલે અંશે એને પણ ઉત્તેજન મળે છે.

“અહો જુઓ તો ખરા ! પેલા મારા વાલીડાએ કેવો રૂપાળો બંગલો બધાવ્યો, કેવાં સાધનો વસાવ્યા !” આવા આવા વર્ણનથી કે સ્મરણથી પરિશ્રદ્ધ અને વિલાસના સુષુપ્ત સંસ્કારો જાગૃત થઈ સયમને બદલે અસયમને માર્ગે દોરે છે. વિલાસી સાધનોનો વપરાશ પણ વિકારવૃદ્ધિમા ઉમેરો તો કરે જ છે.

*સ્ત્રીનાં ગીતોનું, અભિનયોનું કે સુદરતાનું વિકારવર્ધક વર્ણન કરવું કે સ્મરણ કરવું તે સ્ત્રી સંબંધી વિકથા છે, જે રીતે સ્ત્રીનું વર્ણન પુરુષને લાગુ પડે છે, તે જ રીતે પુરુષનું વર્ણન સ્ત્રીને લાગુ પડે છે.

એજ રીતે “ફલાણો, ફલાણાને જિતી ગયો, ફલાણો હાર્યો” એમાં પણ “હું શું કહો છો?” એમ કરી વૈર, ક્રોધ, આવેશ, કુતૂહલ, હાસ્ય; શોક કે ભય માનવી પોતાની મેળે જન્માવે છે.

એક યા બીજા પ્રકારે પ્રમાદનાં આ પાંચે અંગો આત્માના રવિને ઢાકી દે છે એના અનંત વીર્યને ધૂળ ભેગું કરી કાયર અને પામર બનાવી દે છે. આ બધાનું મૂળ મોહ છે હવે આગળ વધતાં કહો છો કે .

“ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર ને કાળ, ભાવ પ્રતિબંધવિણ ”

અર્થાત્ વિષયો પ્રત્યે અત્યંત વિરક્તિ હોવા છતાં કેવળ નિર્મોહી થવામા જેમ પાંચ પ્રમાદો દ્વારા થતો મનને, કેલાહલ શોધક બને છે, તેમ પ્રતિબંધ, પણ પ્રેમપ્રવાહને સર્વ વ્યાપક થવા દેતો નથી અને આત્મશાંતિને ટકવા દેતો નથી તે પ્રતિબંધ ચાર પ્રકારનો હોય છે (૧) દ્રવ્યનો (૨) ક્ષેત્રનો (૩) કાળનો અને (૪) ભાવનો. જેમ કે “ મને અમુક જ વ્યક્તિ, મંડળ કે વસ્તુ હોય તો ફાવે, નહિ તો હું વિકાસ ન સાધી શકું. મને અમુક જ ક્ષેત્ર કે કાર્યક્ષેત્ર ગમે છે, બીજું નહિ. અમુક જ વખતે હું અમુક જ કરી શકું અમુક ભાવોમા કે સંયોગોમાં જ હું આમ કરીશ કે આ સત્ય આચરીશ. વગેરે, વગેરે.” જો કે ઉગતા સાધકને પ્રાથમિક દિશામા આવું દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, અને ભાવોનું અવલંબન સાધક પણ નીવડે છે આગળ વધેલા સાધકોને પણ એ બધાને તરછોડવાનો આમાં કથિતાશય નથી, અહીં

કથિતાશય એ છે કે, એને એ બંધનકારક ન નીવડતું જોઈએ x

જે સ્વપરના વિશેષ ઉત્કર્ષનું કારણ ભાસે અને યથાર્થ એમ જ હોય, એવો જિનાજ્ઞા અને ઊડા આત્મચિંતનથી નિશ્ચય થાય તો તે કારણને કોઈ પણ ભાવેના બંધન વિના કાર્યપરિણત કરી શકાય, આવી અપ્રતિબદ્ધ દશાનુ આ ચિત્ર છે.

પણ એ અપ્રતિબદ્ધ દશાનુ આચરણ કે વિચરણ કેવું હોવું જોઈએ? એની સ્પષ્ટતામા કહે છે કે :-

“વિચારવું ઉદયાધિન પણ વીતલોભ જો”

બંધનરહિત વિહાર, જોઈએ તો અદરનો હોય કે બહારનો હોય, પણ તે :-

(૧) ઉદયાધિન હોવો જોઈએ ! x

ઉદયાધિન એટલે સહજ સ્ફુરેલો. વળી એ સહજ સ્ફુરણ કે આતરંધ્વનિ સત્ય જ છે કે મિથ્યા? એનું પ્રમાણ

x શ્રમણ ભગવાન મહાવીરને જ્યાં અને જે દશામાં અમુક ક્ષેત્ર, અમુક કાળ અને અમુક ભાવ પ્રતિબંધક નીવડવાનું ભાસ્તુ ત્યાં અને તે દશામા એમણે અપરિચિત સ્થળોમા, અપરિચિત વ્યક્તિઓ વચ્ચે અને અનેક સંયોગો વચ્ચે, અનિયતકાલીન અપ્રતિબદ્ધવિહાર આદર્યો અને જે દશામા એ બધું પ્રતિબંધક નહોતું નીવડ્યું ત્યાં પરિચિત સ્થળોમાં પરિચિત વ્યક્તિઓ વચ્ચે અને પરિચિત ભાવોમાં ખાર ખાર ચોમસા ગાળ્યા.

x “ઉદય” વિષેનું વિશેષ વિવેચન અગાઉ થઈ ચૂક્યું છે.

એ કે જે ઉદ્ + અય્ + અ એટલે કે, ઊંચે લઈ જનાર દેખાતુ હોય કે વાસ્તવિક રીતે તેમ જ હોય, છતાંય આવા નિર્અર્થ સાધકે તો એનાથી પણ ચેતવું ઘટે છે, કારણ કે પ્રતિષ્ઠા કે એવો કોઈ પણ પ્રકારનો લોભ સૂક્ષ્મ રીતે પણ રહ્યો હોય તો તે એક ગાંઠ છોડાવી બીજી ગાંઠથી બાંધી દે છે. એટલે જ આગળ વધતાં કહ્યું કે — ઉદયાધિન તો ખરું પરંતુ

(૨) સાથે એ વીતલોભ એટલે કોઈપણ પ્રકારની આકાંક્ષા કે લાલસાથી વિરહિત હોવું જોઈએ

જેનાથી કર્મોનાં ફળ માત્રની કામના છૂટી ગઈ છે. અથવા જે પોતાની જાતને વીતરાગચરણે કે વીતરાગના ચુસ્ત ઉપાસક ગુરુચરણે સમર્પી આત્મસિંધુમાં ઓગળી ગયો છે તેને આવી સહજ દશા સ્વાભાવિક છે.

અહો !....!.. ! એવો અગૂર્વ અવસર ક્યારે આવશે... ?

✽

: ઉપસંહાર .

ઉપરની પાંચ કડીમાં જૈન દૃષ્ટિએ વિકાસક્રમના ચૌદમાંહેના છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકનો સંબંધ હતો. અહીં મુખ્યત્વે સાતમાનો સંબંધ છે. હવે પછીની આઠ કડી સુધી સાતમાથી માંડીને બારમા ગુણસ્થાનક સુધીની સકલના રહેશે.

સાતમાથી અગિયારમા સુધીના ગુણસ્થાનો, મનઃ પરિણામની ધારાઓ છે, તેમની વધુમા વધુ સ્થિતિ પણ મુહૂર્ત જેટલા ક્ષણ કરતાંય જૈન આગસોએ ઓછી બતાવી છે.

એટલે ખારમે પહોંચ્યા સુધી પતન અને વિકાસ-ભરતી અને ઝોટ-વચ્ચે સાધનાજીવન ડોલતું હોય છે, એમ છતાં ત્યાં પણ આતર દિશાની તરતમતા હોવાથી એની જુદી જુદી કક્ષાઓ કાયમ કરવામાં આવી છે.

સાતમા ગુણુસ્થાનકમા કાંધનો સર્વથા અભાવ થાય. એટલે કે આવેશને કારણે એનું પતન સંભવતું નથી પરંતુ માન, માયા અને લોભના અકુરાઓ રહેલા હોય છે, એ જ રીતે “હું સ્ત્રી છું કે પુરુષ છું” એવા વેદનપૂર્વકનું ભાન કે જે નાંતીય આકર્ષણના કારણરૂપ છે, તે પણ કહ્યું હોય છે. હાસ્ય રતિ, અરતિ, ભય, શોક જીગૃહ્સા એવા એવા ભાવો પણ એને સ્પર્શી જાય છે.

આઠમામાં માન ગળી જાય છે. નવમામાં માયા અને વેદભાનં બન્ને એકી સાથે ટળે છે. દશમામાં સૂક્ષ્મ લોભ જ માત્ર રહે છે બાકી બધું દૂર થઈ જાય છે અને તેણે જ કરીને જો ઉપશમ શ્રેણીવાળો જીવ હોય તો, અગિયારમાં ગુણુસ્થાનની ભૂમિકાને સ્પર્શીને તુરત જ પતનના ચક્રમા પાછો ફરે છે અને નહિ તો (ક્ષપક શ્રેણીવાળો હોય તો) અગિયારમે ન જતાં દશમાથી સીધો ખારમા ક્ષીણમોહના ગુણુસ્થાનની ભૂમિકામાં પ્રતિષ્ઠિત થાય છે. પાંચમી પતન સંભવતું જ નથી અને અંત-મુહૂર્ત જેટલા કાળમા જ વીતરાગતાની પરાકાષ્ટા સાધી તે આત્મા પોતાના સહજ સંપૂર્ણ જ્ઞાન-કેવળજ્ઞાનને પામી જાય છે.

આવી સિદ્ધિ હાસલ કરવા માટે સંયમના હેતુઓ કે પ્રભુભક્તિ અર્થે લેવાતા કે મળતા પદાર્થોમા પણ વાપરતાં પહેલાં, વાપરતી વેળાએ તથા વાપર્યા પછી આત્માસુરતામાં લગ ન પડે,

તેટલું પ્રતિપણે સાધવા રહેલું. જોઈએ. + વર્તનમાં, વાણીમાં કે વિચારમાં પાંચ પૈકીનો એક પણ પ્રમાદ મનને ડગાવી ન દે એની ચોક્કી રાખવી જોઈએ (કારણ કે મન દૂધ્યે બધુંય દૂલ થવાનો ભય રહેલો છે.) તથા પોતાની વિકાસકક્ષા પ્રમાણે ભાસતા સત્યને યથાર્થ રીતે કસી લીધા પછી કોઈપણ દ્રવ્ય, કોઈપણ ક્ષેત્ર, કોઈપણ કાળ કે કોઈપણ ભાવના બંધનમાં સપડાયા વગર કોઈપણ પ્રકારની લાલચની પરવા રાખી થંભ્યા વગર અસ્ખલિત રીતે આચરવા તત્પર રહેવું જોઈએ.

ક્રોધઃ પ્રત્યે તો વર્તે ક્રોધસ્વભાવતા,

માનઃ પ્રત્યે તો દીનપણાનું માન જો;

માયા પ્રત્યે માયા સાક્ષી ભાવની.

લોભઃ પ્રત્યે નહિ લોભ સમાન જો x (૭) અપૂર્વ.

અર્થ:- (અપ્રમત્ત દશામાં રહેલા સાધકનાં પગથિયાનું પ્રદર્શન અહીં ક્રમે ક્રમે થાય છે.) ક્રોધ તરફ જ સહજ રીતે

+ આ માટે જ પાત્ર સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિ સ્વરૂપ આઠ પ્રવચનરૂપી માતા શ્રમણ સાધકનું રક્ષણ કરવા નિયત કરી છે. (જુઓ શ્રી ઉત્તરધ્યયન સૂત્ર અધ્યયન ૨૪.)

x કદ્યાણ મંદિરના કર્તા આચાર્યશ્રી, વીતરાગદેવની સ્તુતિ કરતાં ઉત્પ્રેક્ષા અલંકારોમાં એક ઉક્તિ એવી કહે છે કે “ હે પ્રભુ ! તે ક્રોધને તો પ્રથમ હણ્યો—એટલે ક્રોધ પ્રત્યે તો ક્રોધ દર્શાવ્યો; પણ ક્રોધ હણાઈ ગયા પછી બીજા શત્રુઓને શી રીતે જિત્યા ? કારણ કે ક્રોધ સિવાય જંગ કેમ ખેલાય ? એ ગ્રહતાનો અહીં સુંદર ઉકેલ છે.

કોપા થાય; અર્થાત્ અકોંધપણુ સ્વાભાવિક જ બની રહે. માન તરફ દીનપણાનું માન થાય; અર્થાત્ માનમાં અક્કડતાનું માન (અક્કડપણાનો આદર) હોય છે, એને બદલે અત્યંત નમ્રપણાનું માન (અત્યંત નમ્રતાનો આદર) થાય ! માયા તરફ સાક્ષીલાવની માયા થાય; અર્થાત્ (સાંસારિક) માયા (કપટ)માં સાક્ષીલાવ (તટસ્થલાવ)ની માયા (પ્રીતિ) શુભાવવી પડે છે, તેને બદલે સાક્ષીલાવની જ પ્રીતિ લાગે ! અને લોભ તરફ લોભ જેવું ન થવાય, અર્થાત્ લોભ જેમ બીજાને લોભાવીને પોતા પ્રત્યે ખેંચે છે, તેમ આત્મા શુભ કે અશુભ કોઈપણ સાંસારિકલાવને પોતે ન ખેંચે છતાં પૂર્વના અધ્યાસે શુભાશુભલાવે ખેંચાઈ આવે તોય પોતે નિર્લેપ દશામાં (અલુપ્તલાવમાં) રહે !

અહો મારા અંતર્યામી ! આવી દશા ક્યારે થશે ?

એ પરમ પુનિત પણ ક્યારે આવશે ?

ત્રિવેચન :- ઉપરની કડીમાં રાગ, દ્વેષ, તથા પ્રમાદની સમુચ્ચયરૂપે વાત હતી. અહીં કેવળ કષાયોને લગતી ચર્ચા છે. “છઠ્ઠીથી માંડીને તેરમી”-એમ આ આઠે કડીઓ મહારણ-સંભ્રામની સૂચક છે. ત્યારે સામસામેના વિજયગર્વિષ્ઠ મહારથીઓ સામસામે આવી લડે છે, ત્યારે તો જંગ ચંડીનું સ્વરૂપ ધરે છે. સામાન્ય સૈનિકો સાથે સામાન્ય સૈનિકો લડતા હોય, ત્યાં લગી લોહીની નીકો ચાલી જતી હોય, તોયે આટલું જબરૂં ઝનૂન બે પક્ષ વચ્ચે નથી હોતું, જેટલું કે મુખ્ય સેનાનીઓ જ્યારે સ્વયં ઝૂકી પડે છે, ત્યારે હોય છે. આનું કારણ તો એ છે કે હવે જ વિજયમાળા લઈને દેવીઓ ઊભી હોય છે, કે કેને આદેશવી ?

ઝોટલે જ આવે વળતે ખરાખરીનો ખેલ હોય છે. ખરાખર એ જ દશા આ આંતરયુદ્ધમાં અહીં થાય છે

રાગ અને દ્વેષના ચાર-ક્રોધ, માન, માયા, અને લોભરૂપ સેનાનીઓ સાથે હવે આત્માને પોતાની સર્વ શક્તિઓ વડે એક વાર લડી લેવાનું હોય છે જે આત્માએ મૂળથી જ શુદ્ધજ્ઞાન અર્થાત્ ક્ષાયિકસમક્રિત^x મેળવ્યું હોય છે, એના પક્ષમાં જિતની લગલગ વક્રી છે અને એ જ દશામાં જો એ પૂર્ણ સંયમ અને અપ્રમત્તતાના શસ્ત્રથી ક્રોધને જિતી ગયો તો પછી ક્રમે ક્રમે સર્વપર વિજય મેળવીને જ વિરમે છે અર્થાત્ આઠમે ગુણસ્થાનેથી જે જીવ ક્ષપક શ્રેણિમાં ગયો એ અવશ્ય જિતવાનો! એમ આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન ચોખેચોખાં જોષ લાખી દે છે.

પણ એને ગળે વિજયમાળા આરોપતાં પહેલાં એની દશા કેવી છે? તે જોઈએ :—

‘ક્રોધ પ્રત્યે તો વર્તે ક્રોધસ્વભાવતા,’

અહીંથી પહેલો નંબર આવે છે, ક્રોધનો અને એ તો સ્પષ્ટ જ છે કે ક્રોધ જ વહેલામાં વહેલો ખુદલો પડી જાય છે. ક્રોધી માણસ ભાગ્યે જ વધુ પળ પોતાનું સ્વરૂપ છુપાવી શકે! એનું માનસિક અંધારણુ, એની આકૃતિ અને એની ખાસિયતો, એ કેવો છે? તે જોવા માટે આરસીની ગરજ સારે છે. આરીતે આટલી સરળતાથી માન, માયા કે લોભની કસોટી નહિ થાય!

^x ક્ષયોપશમ, ઉપશમ અને ક્ષાયિક એ સમક્રિતના ત્રણ ભેદ છે. ક્ષયોપશમને લગતી ખીના અગાઉ આવી ગઈ છે. ત્રણનો વધુ વિસ્તાર હવે આવશે.

ક્રોધ, માન, માયા અને લોભના તાત્ત્વિક લક્ષણો અને

એમની મુખ્ય અસરો

આવેશ, રોષ કે જુસ્સો એ ક્રોધનું મૂળ લક્ષણ છે. સંકુચિતતા એ માનનું મૂળ લક્ષણ છે. અસ્પષ્ટતા એ માયાનું મૂળ લક્ષણ છે. પરવશતા એ લોભનું મૂળ લક્ષણ છે આ રીતે જોતાં એ ચારેનાં બે જોડકા બને.†

પહેલાં જોડકાનો સમાવેશ રાગમાં અને બીજાનો દ્વેષમાં થઈ થકે છે !

સંસારનું મૂળ લોભથી શરૂ થાય છે. આ ઘટનાને પૃહ્લારણ્યક ઉપનિષદમાં બહુ સુંદર રીતે વર્ણવી છે.X

માની લો કે એક પદાર્થ પ્રત્યે આપણે ખેંચાયા. હવે એ પદાર્થ પર આપણા હરીફ પણ ખેંચાયા. આથી જ એ પદાર્થને પહેલી જ તકે લેવાની આપણામાં લાલસા જાગવાની. આવી લાલસા આપણને મિત્રો સાથેની સ્પર્ધામાં ડબલ કરે એ તો દેખીતું જ છે. આ વાતને તેઓ ન જાણે માટે આપણે કપટનો આશરો લઈશું. કદાચ પૂછશે તો વાતને ટાળી દઈશું અથવા

† હાસ્ય (કુતુહલાત્મક હાસ્ય), સુખ, હંખ, ભય, ઘૃણા, શોક અને વિકારનું વેદન એ બધાંની અસરો “નોકષાય” રૂપે અર્થાત્ કષાયોથી ભિન્ન દેખાવા છતાં એમના જેવી જ થાય છે

X સોડકામયત ઇકોડહંબહુસ્યામ્, સ તેન તપો અતપ્યત્; અર્થાત્ એણે કામના કરી કે હું એકમાથી બહુ થાઉં અને એણે તપ કર્યું, અને સંસાર થયો.

વિશ્વાસઘાત કે પ્રપંચ કરીશુ અને પેલા પદાર્થની ચિંતામાં આપણે આપણી વિશાળતાનેય ભૂલી જઈશું. એટલે જો એ પદાર્થને આપણી પાસે આવતો કે આવેલો જાણીશું કે જોઈશું ત્યારે આપણને ગર્વ થશે અને એ ગર્વને લીધે આપણે આપણો ધર્મ નેવે મૂકીશું અથવા માનો કે આ હરીદ્વારમાં બીજા દ્વારી ગયા અને આપણે રહી ગયા તો એ અંગત મિત્ર હોય કે બીજો કોઈ હોય; પણ આપણે એના ઉપર ક્રોધની વૃષ્ટિ વરસાવીશું. આ જાતનો સર્વનાશનો ક્રમ છે. એવું જ બીજું દષ્ટાંત—દા ત. એક સારી વાતને બીજા પર ઠસાવવાનો લોભ થયો એટલે કે “આ મારી સુંદર વાત મારા ગણાતાંએ માનવી જ જોઈએ એવો (પેતાની જાત પ્રત્યે થવો જોઈએ તેને બદલે) બીજાં પ્રત્યે આગ્રહ થયો.” એથી એ કેવી રીતે માને તે વિચાર આવ્યો, “ને તેવો વિચાર આવતાં એવી ઢળમા એ વાત બીજા પાસે મૂકાઈ કે જેથી કેટલુંક છપાવવું પડ્યું+ એટલે માયા થઈ. પછી તે વાત એમાનાં-અમુકે માની એટલે એનું અભિમાન થયું અને જેમણે ન માની તેમના પ્રત્યે અણુગમો કે આવેશ થયો X આ રીતે આ “ચોક્કું”-એકઠું એકમેક-સંકળાયેલું છે.

કોહો-પીઈ-પળાસેઈ, । માળો ચિળયનાસળો ।

માયા, મિત્તાણિ નાસેઈ, લોહો સવ્વચિળાસળો ॥

ક્રોધ, પ્રીતિનો, મન; વિશિષ્ટ નીતિનો, માયા, મૈત્રીનો અને લોભ; સર્વનો વિનાશ કરે છે. એ રીતે સર્વનાશનું મૂળ

લોભ છે, એ વિષે આગળ કહેવાયું છે મોહ અને લોભ એ બન્ને-વેશપલટા, સિવાય મૂળે એક જ છે.

: અસરો :

ક્રોધની અસર શરીરપર્યંત જલદી પહોંચી જાય છે.

માનની અસર બુદ્ધિ અને મનપર્યંત પણ રહી શકે !

માયાની અસર હૃદયપર્યંત પણ રહી શકે !

અને

લોભની અસર ઠેઠ આત્માપર્યંત પણ ગાઢ અને છૂપી રીતે રહી શકે ! એ રીતે-એકથી બીજા વધુ સૂક્ષ્મ, સૂક્ષ્મતર અને સૂક્ષ્મતમ છે.

આ રીતે :-

ક્રોધ	સૌથી	પહેલો	વિદાય	થાય	છે.
	પછી	માન	"	"	"
	"	માયા	"	"	"
અને	છેવટે જ	લોભ	"	"	"

લોભને સર્વાંગ રીતે જિતી ગયા, એટલે સર્વ કંઈ જિતી ગયા પરંતુ લોભ શીઘ્રન પરભાય એવી જાંડી વસ્તુ છે. શુભ કે અશુભ, સત્ કે અસત્ પ્રવૃત્તિ-માત્રમાં એની નિગૂઢ અસર છે. લોભ છેક ખરી ગયા પછી એની દશા કેવળ સર્વાંગે સહજ હોય. પણ આ દશા શબ્દાતીત દશા છે, એને પામવા માટે તો સત્પ્રવૃત્તિનો આદર કર્યો જ છૂટકો ! સત્પ્રવૃત્તિ-એટલે વાણી; વિચાર અને વર્તનમાં સત્યને વણવાની જ આત્મતટ્વીનતા, માટે જ અહીં કહ્યું કે -

“ક્રોધ પ્રત્યે તો વર્તે ક્રોધસ્વભાવતા,”

ક્રોધ તરફ જ સ્વાભાવિક ક્રોધ થાય એટલે કે આત્માને પોતાનું ભવ્યપણું સહજ થાય ! એ તો સ્પષ્ટ જ છે કે ક્રોધ ‘નો અર્થ’ ‘આવેશ’ કરીએ તો આવેશ એ જ અનાત્મપણું અને એમ હોઈને જ શરીર સુધી એની મુખ્ય અસર ઉતરે છે. કેટલું બધું હળાહળ ઝેર ! વિદ્યા ગમે તેટલી હોય, પણ ક્રોધ આવ્યો એટલે પળવારમા પાણી ઉતરી જાય. શક્તિ અને સુંદરતા ચાહે તેટલી તેજસ્વી હોય પણ હિંસા અને બેડોળપણું આવી જ જાય ! જૈનઆગમો, માનસશાસ્ત્રનો એક ઝીણવટભર્યો સિદ્ધાંત રજુ કરતાં કહે છે કે, નારકને ક્રોધ ઘણો હોય છે અને તેથી જ એનું શરીર તદ્દન બેડોળ અને દુર્ગંધમય હોય છે. ક્રોધી મનુષ્યનું અંતરંગ શરીર ભાગ્યે જ એથી જુદું હશે ! X આથી જ કહ્યું કે એ દશામાં “સ્વભાવપણું” કાયમ રહેવું ઘટે. અહીંયા

+ એથી જ મનુષ્ય પ્રાથમિક ભૂમિકામાં ખૂબ સંકુચિત બની જાય છે પશુઓમા પોતાના પ્રત્યેનું જેટલું મિલનસારપણું હોય છે, એટલું પણ પ્રાથમિક ભૂમિકાના માનવીમાં નથી હોતું, પણ ધીરે ધીરે તે ખીલે છે જેમ જેમ ખીલે છે, તેમ તેમ તેટલે અંશે વ્યાપક થતો જાય છે. તિર્યંગ્યોનામાં માયા ઘણી. શરમ અને લાગણીનાં પ્રબળ તત્વો એમનામાં સ્પષ્ટ હોય જ છે. વસ્તુતઃ એનું અંતરંગ મન જ લાગણીપ્રધાન હોય છે. સ્વભાવિક અંધ પ્રેરણાએ જ એમનો આહાર, નિહાર, વંશવૃદ્ધિ, આદિ વ્યવહાર થતો હોય છે, ખનિજથી માંડીને ઠંઠ શ્વાન, ગાય, અશ્વ અને વાનરસુધી આ ઘટના તરતમતાએ દેખાય છે.

X આથી ખરાબર ઊલટું દેવગતિમાં હોય છે.

જે કષાયોની વાત થાય છે, તે સંજ્વલન સ્વરૂપના છે. X આ ક્રોધ પાણીમાં પડેલી રેખા જેવો છે. એમ છતાં એ રેખાનુ આવી ઉચ્ચ ભૂમિકામાં રહેલ આત્માને એટલું જ અપરંપાર દુઃખ થાય છે કારણ કે એ આત્માથીને આત્મામાં ખૂચેલો આ કાટો, અગાઉ પીડતો એના કરતાં ઠેક આત્માની પ્રશાન્ત સમાધિને સ્પર્શીને વિશ્લેષ પડવાથી હવે વધુ ખટકે છે જેમ કાઠો નજીક દેખાતો હોય અને ત્યારે જ હાથ થાકે કે કોઈ જીવ પકડીને હેરાન કરે ત્યારે તાડને દુઃખ થાય તેમ ! ક્ષમા એ ક્રોધને જિતવાનું હથિયાર છે, એ ખરું પણ સ્વભાવસ્મૃતિની સ્થિરતા વિના ક્રોધનું ખીજ બળતું નથી

ક્રોધને વટાવ્યા પછી આવે છે, માનનો વારો એટલે કહે છે કે -

X અનંતાનુબંધી, અપ્રત્યાખ્યાની અને પ્રત્યાખ્યાની એ ત્રણ ચોકડીઓ, આ ભૂમિકામાં હોતી નથી પરંતુ મૂળિયાંરૂપે જોઈએ તો સંજ્વલન કષાયમાં અને અનંતાનુબંધીમાં દ્રવ્યરૂપે કશોય ફેર નથી. એ પણ કષાય છે ને આ પણ કષાય છે. ફેર માત્ર કાળ, ક્ષેત્ર અને ભાવનો છે. અર્થાત્ અનંતાનુબંધી કરતાં અપ્રત્યાખ્યાનીય, પ્રત્યાખ્યાનીય અને સંજ્વલનીય ઉત્તરોત્તર ઓછો કાળ ટકે છે. ઓછા હેરાન કરે છે, એને સર્વ કરણો પર કેમ વાર ઓછી ઓછી અસર ઉપજાવે છે પણ મૂળિયું છે ત્યાં લગી પણ સાધકને તે જંપવા દેતું નથી, એ તો પ્રત્યક્ષ અનુભવની જ ખીના છે

“ માન પ્રત્યે તો દીનપણુનું માન જો; ”

માન જ વિશ્વ જેવડા અકાટ સ્વરૂપને દેહમાં પૂરી રાખે છે. ઉછળતા પ્રેમરસસિધુને અમુક જ પાત્રમાં ગોંધી રાખે છે. અભિમાની માનવી, અતડો અને અટૂલો પડતો જાય છે અને તેમ તેમ એની વિકસતી શક્તિઓનો વેગ અટકી પડે છે. એક અદના માનવીથી માંડીને ઠેઠ સાતમા ગુણુસ્થાન સુધીની ભૂમિકા પર્યંત માનવીમાં ઓછેવધતે અંશે એ ગુમાનનો કાટો રહ્યો હોય છે. મદ અને કષાયોમાં માનની જે ખીના આ અગાઉની કડીમાં વર્ણુવાઈ ચૂકી એના કરતાં અહીં સૂક્ષ્મપણે રહેલા માનની ખીના છે. એ દર્દને એવો વિજેતા સાધક આ રીતે મટાડે છે.

“ માન પ્રત્યે તો દીનપણુનું માન*જો; ”

અર્થાત જ્યારે એનું અભિમાન મન ઉપર અસર કરે છે કે તુરત એને એ પોતે દીનપણુ, ફકીરી, નમ્રભાવના સન્માનરૂપે બદલી નાખે છે. દા. ત. એના સામે એવો વિચાર આવ્યો કે “ મારો કેટલો મહિમા ગવાય છે ! ” કે તુરત એની સામે એ એવું આંદોલન છોડશે કે—“ મહિમા નાથનો હોય, ચાકરનો ન હોય ! હું તો જ્ઞાની પુરુષો કિંવા વીતરાગ પ્રભુનો ચરણકિંકર છું. આ દેહનો ગવાતો મહિમા એ તો દીનાનાથનો છે, કારણ કે હું એમને શરણે સમર્પાઈ ગયો છું. ”

આ વિચાર જ એને સ્વયં અપરિમેય લાવો તરફ દોરી જશે. એ એક કુદરતી નિયમ છે કે, જેનો આત્મા જેટલો હળવો તેટલો જ તે ઊંચ બને છે, જેને દીનપણુ તરફ ખૂબ આદર છે,

* અહીં માનનો અર્થ;—સન્માન, આદર—છે.

તે સાથે જ દીનાનાથ બને છે, જે પોતાને આણુથીય આણુ, હૃદયથી માને છે, તે મહાનથીય મહાન બને છે અહીં કદાચ શકા થાય કે તો તો “માણુસની લાવના પ્રમાણે જ માણુસ બને છે” એ સિદ્ધાંત જોડો-ઠરે ! પણ એનું સમાધાન તો સ્પષ્ટ જ છે છે, હૃદયની આવી દીનતા પરમાત્મા પ્રત્યે પ્રગટ કરનાર સાધક, સાત્ત્વારિક પ્રલોભનો આગળ પામર કે સંકટો આગળ દીન થતો નથી, ત્યાં તો તે અમીરીઆસિયત ધરાવે છે. જ્યારે પોતાને “અહં બ્રહ્માસ્મિ” માનનાર પણ એવા સંયોગોમાં તો-કંગાળ અને કાયર બની જાય છે. આ પરથી એ સિદ્ધ થયું કે વાસ્તવિક રૂપે તો મહાન આશય ધરાવનાર જ સાચેસાચી ગરીબી ધરાવી શકે છે જેનું હાડ જ સહજ રીતે ગરવું થઈ ગયું છે, તે પ્રત્યેક સંયોગોમાં અભિમાનની સાંકળથી મુક્ત જ રહે છે.

આટલા અંધનમાંથી છૂટ્યા પછી પણ સાધકને માયાનું ઝોડ પકડી લે છે અને પોતાની ભૂલોને સાવ ખુલ્લી નજરોથી કહેવાનો વગેરે અભ્યાસ જેને સહજ થયો છે, એવા સાધકમાં પણ અમુક વાત ઉત્તમ છે. પણ અમુક વખતે અને અમુકને કહેવા જેવી છે, બીજાને નહિ. આવી આવી સાત્ત્વિકતા સંધરવાની વૃત્તિ રહી જાય છે X પુરુષ, પુરુષ થવા ઇચ્છતો હોય, છતાં જો એને જન્મ સ્ત્રીનો મળે તો એમ થવામાં આવી વૃત્તિ કારણભૂત હોય છે, એમ જૈનતત્ત્વજ્ઞાન કહે છે. ખરી રીતે તો વેદભાનનો આની સાથે (માનસશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ) સંબંધ છે. પછી પુરુષ સ્ત્રી થાય કે સ્ત્રી પુરુષ થાય ! પરંતુ જ્યાં લગી અસ્પષ્ટતા છે, ત્યાં લગી જ

X અહીં ‘એતાંબર’ આમ્નાયમાં બહુ માન્ય એવા ‘મહાવીર’ તીર્થ કરનું પૂવ જીવન મનનીય છે

જન્મમરણનો ફેરો છે. અહીં જે “માયા”ની વાત છે તે ખૂબ ઝીણી છે, એટલે જ કહે છે કે ;—

“ માયા પ્રત્યે માયા+ સાક્ષીભાવની ”

માયા ભલે થજો, પણ સાક્ષીભાવની થજો અને આવી ભૂમિકામાં એવો ક્ષપકશ્રેણીવાળો જીવ, એ જ ભાવ રાખીને માયાને તરી જાય છે, અર્થાત્ જ્યારે જે ભાવ આવ્યો, ત્યારે જ એનું નિરાકરણ ! આવા સાધકને એક પણ વિકલ્પનોય પરિબ્રહ્મ પોષાય નહિ ! એતો સાક્ષીરૂપે જ રહે ! જેમ ન્યાય દરબારમાં વાદી, પ્રતિવાદી ગમે તેટલા ઉકળતા હોય પણ આદર્શ સાક્ષીને તો માત્ર જે જોયું તે જ ઠંડ પેટે કહેવાનું હોય. ન ઉણું ન અધિકું. તેમ આવી કોટિનો આત્મા ન આમા ભળે કે ન તેમાં ભળે. અર્થાત્ જળકમળવત નિલેપ રહે. X જેટલે અંશે સાક્ષીભાવની

+ અહીં “માયા”નો અર્થ પ્રીતિ છે.

X ઐતિહાસિક દષ્ટિએ શ્રમણ લગવાન મહાવીરના સાધના-કાળમાં પોતે ધ્યાનમાં હતા, તે વખતે આવો જ એક પ્રસંગ છે. પછીના સાહિત્યમાં એ જ પ્રસંગ કામસેનાના રૂપકમાં ગોઠવાઈ ગયો છે.

“ ખીચારી કામની સેના, વીરને શું કરી શકે !

રોમે રોમે ભર્યો પ્રેમ, વિકારો રહે નહી શકે ! ”

એ કરતાં પણ વધુ સચોટ સ્પષ્ટતા અને સમતાની પરા-કાષ્ટાનુ ચિત્ર મુનિ સ્થૂલિભદ્રના કોશ્યા સાથેના પ્રસંગથી તારવી શકાય. સાક્ષી ભાવની સંપૂર્ણ વફાદારી વિના એવી એ પરિ-સ્થિતિમા ગર્વ કે પતનથી છૂટવું અશક્ય છે.

માયા લાગે એટલે અંશે સસાર છૂટે અને સંસારની માયા લાગે એટલે અંશે સાક્ષીભાવ છૂટે—પણ એટલે આવ્યા પછીય એક છેલ્લું છતાં મોટામાં મોટું આવરણ આત્મરવિના પૂર્ણ પ્રકાશને રોકી રાખે છે એટલે જ કહે છે કે :—

“ લોભ પ્રત્યે નહિ લોભસમાન જો.”

અર્થાત્ લોભની આગળ “લોભ” જેવું ન જનવું. આ વાત ઘણી જ દુર્ગમ છે. આ પહેલાંની કડીમાં “વીત લોભ” સ્થિતિની વાત હતી. આ ઘટના એનાથીય ઉચ્ચ કક્ષાની છે. માયા સર્વથા છૂટ્યા પછી આત્મા પોતે ન ખેંચાય એમ અને, પોતે કશીય ઇચ્છા ન રાખે એમ પણ અને પરંતુ એની પાસે ખેંચાઈને કોઈ ગળે બાજે એનું શું ? જો કે એ ખેંચાઈને ગળે બાજે એવાં પોતા વિષે કારણો રહ્યા જ છે, નહિ તો એમ અને જ નહિ ! એટલે જ કહે છે કે, આવો સાધક ન તો લોભંડ અને કે ન તો લોહચુંગક અને ! લોભીને જેમ લોભ ખેંચી જાય છે અને આખરે લોભી અને લોભ બન્ને પીડાય છે, તેમ આવા સાધકમાં સર્વશક્તિઓ સર્વાંગપણે ખીલી નીકળવાથી જગત્, તારકના કે પરમાત્માના સ્વરૂપે એની તરફ નિહાળવા માડે છે. જો એમાં એ ચલિત થયો અર્થાત્ પોતાની અપૂર્ણતાને પૂર્ણતા માની રોકાઈ ગયો, એટલે ઠેક તેજિયે જઈને ખેસવાનો વખત આવે ! એય રૂબે ને શક્તિઓય રૂબે !

ક્ષપકશ્રેણી જીવ આ બધું નાટક દ્રષ્ટા રહીને નિહાળતો હોય છે. એથી જ દોર પર નાચતા નટની જેમ એ સુરતા ટકાવી રાખે છે અને આ બધું ઇદ્રજાળનું લપસિદ્ધર મનમાં આવે કે

તરત અંતર્મુહૂર્ત જેટલા કાળમાં જ પંતાવીને સાચી સડક પર પાછો કાયમી આવી જાય છે.

અહો એવો અપૂર્વ અવસર ક્યારે આવશે?

ઉપસંહાર

મૂકિતની ભૂમિકા સ્થિર ન થાય, ત્યાં લગી ડગલેને પગલે પતનનો ભય રહ્યો છે, કાળજીની કોટડીમાં સદાય વસતાને નિર્લેપ રહેવું કઠણ, ખૂબ કઠણ, અત્યંત કઠણ. હુર્ગુણ જે નિમિત્તથી જન્મ્યો એ નિમિત્તપર જ માત્ર દૃષ્ટિ જાય છે, એટલે જ એ નિમિત્તની નિંદા કરાય છે અને હુર્ગુણ એમ જ રહી જાય છે. પરિણામે એક નિમિત્ત ચૂકવીને બીજા નિમિત્તને, એ જ હુર્ગુણ ભીડાવીને રીખવતો ફરે છે જો હુર્ગુણ પ્રત્યે જ ભુશુભ થાય તો હુર્ગુણ ટળે જ અને હુર્ગુણ ટળ્યો એટલે સદ્ગુણ એની જગ્યા પૂરી જ સમજવી. ક્રોધ ઉપર સાચે જ ક્રોધ થયો કે વિભાવ ટળી સ્વભાવ એની જગ્યા પૂરશે જ. જે જેટલો આછો ક્રોધી તેટલો જ તે વધુ પ્રેમી અને ઉદાર.

“હું મોટો” આને બદલે “લઘુથીય હું લઘુ” એ ભાવ આવ્યો એટલે “આને હું કેમ નમું” એ અંથી છૂટી જશે ને એનું હૃદય સહેજે વિશાળ બનશે “રખે આ મારી ગુહ્ય વાત બહારી જશે તે શું થશે? એને બદલે આખું જગત જ્યાં મારું કુટુંબ છે, ત્યાં હું કેનાથી અને શું છુપાવું?” એ ભાવ આવ્યો એટલે એનાં વાણી, વિચાર અને કર્મ એક નાના ખૂણામાં થતાં

હોય, તોય એનું સ્થાન નિખિલ વિશ્વના હૃદયમાં નિયત થઈ ચૂક્યું કેવી એની સમર્થતા ! એ જ્યાં જ્યાં જશે ત્યાં લવસાગર એને માર્ગ આપશે !

“અહા હું કેવો ચમત્કારી ! મારી મોરલીના નાદ આગળ કોણ નથી ડોલતું ? એને બદલે હું જ “સર્વ છું”* એ લાવ આવ્યો એટલે એનાથી શું અબાણુ રહ્યું ?

આ પછીની કડીઓ આવા પુરુષની મનોદશાને વ્યક્ત કરશે અને છેલ્લી કડીઓ અતિમ પરિણામ લાખશે આ વર્ણવેલી ભૂમિકામાં ધર્મધ્યાન X અને શુકલધ્યાન બન્ને હોય છે, પણ ક્ષપકશ્રેણીવાળા આત્મા માટે આખરી પ્રતિષ્ઠાનું ક્ષેત્ર તો શુકલધ્યાન જ અવધારવા યોગ્ય છે

બહુ ઉપસર્ગ કર્તા પ્રત્યે પણ ક્રોધ નહિ,
વદે ચક્રી તથાપિ ન મળે માન જો;
દેહ જાય પણ માયા થાય ન રોમમાં;
લોભ નહિ છો પ્રબળ સિદ્ધિ નિદાન જો (૮) અપૂર્વ:-

અર્થ:— (ગત કડીમાં ક્રોધાદિ રિયુઓને જિતતા કલામંકારની કલાનું સુદર દર્શન હતું, અહીં એનું જીવનવ્યાપી પરિણામ પ્રગટ થાય છે :-)

● HEART OF RAMA,

X ધર્મધ્યાન અર્થાત્ આત્મેતર ભાવોમાં જવા છતાં આત્મભાનને ગુમાવતાં પડેલા ચેતી જવું અને શુકલધ્યાન એટલે આત્મભાનની ઊંચી ને ઊંચી ટોચે ચડયે જવું.

દેખીતું કશું કારણ ન હોય, છતાં યચાવની તક આપ્યા વગર અને ચેતવ્યા વગર આણુધાર્યો જન પર હુમલો લાવનાર તરફ પણ અંશ માત્ર આવેશ ન થાય ! સત્તા, સંપત્તિ, શક્તિ, સાધન અને શામન એ પાંચે પદાર્થમા સર્વોપરી મનાતા ચક્રવર્તીનું આણુનમ મસ્તક ઝૂકી ઝૂકીને ચરણધૂલી ચુંબે, છતાંય અભિમાનનો અંકુર જાગે નહિ, દેહ જાય તો છે જતો પણ એક રોમને પણ માયાનો સ્પર્શ ન થાય અને લલેને આખા જગતને ચમત્કાર વડે આજી નાખે એવી પ્રબળ સિદ્ધિઓનો ઢગલો સ્વાભાવિક જાગે ! તોય એ પરવસ્તુમાં પોતે અટવાય નહિ ! હાજર થતી સિદ્ધિઓમાં પાણુ સંસારનું કારણ પ્રત્યક્ષ જોઈને આત્મા અલિપ્ત રહે !

અહા ! વીતરાગ દેવ ! એવી ક્ષણો ક્યારે આવશે ?

વિવેચન અનાત્મભાવના પરપોટામા આત્મા ન લળે તો આવેશનું કારણ રહેતું નથી. આટલી ઝંઘી અપ્રમત્ત દશા જેને સહજ થઈ, તે સાધકનો પ્રથમ નંબરનો શત્રુ ક્રોધ ખરી જ ગયો જાણવો. પણ મૂળિયાં સહિત ક્રોધ ગયો એની ખાતરી શી ? માટે જ કહે છે કે :—

“ખડુ ઉપસર્ગ કર્તા પ્રત્યે ક્રોધ નહિ,”

ક્રોધનાશનું પ્રાથમિક પરિણામ એ થાય કે, ઉપસર્ગ કરનારની દૃષ્ટિએ પણ દેખાતો મહા ઉપસર્ગ એને મન મહા-મૂલી સાધનસામગ્રી બને ! કારણ કે વિશ્વમાં બનતી એક નાનામાં નાની પણ ઘટના અહૈતુક નથી, એનું એને અપરોક્ષ ન હોય !

અહીં શ્રીમાન ગજસુકુમાર મુનિનો પ્રસંગ અવલોકીએ:-

સોમિલ બ્રાહ્મણને જ્યારે પોતાના જમાઈ ગજસુકુમારે પોતાની પુત્રીને અવિવાહિત દશામા મૂકીને જ પ્રબળ વૈરાગ્ય ભાવનાથી પ્રેરાઈ સર્વે સંગોનો પરિત્યાગ કરી-સાધુપણું સ્વીકાર્યું એવી ખબર મળી કે તુરત જ તે બ્યાકુળ થઈ ગયો. “મારી પુત્રીને આવો સુંદર પતિ ક્યાં મળશે? લાવ એને શોધું અને શિખામણ આપું!”

આવા ભાવે શોધતો શોધતો ઠેઠ સ્મશાન સ્થાને પહોંચે છે અને જ્યારે ગજસુકુમારને સાક્ષાત્ જુએ છે કે તુરત એને પ્રબળ વૈરભાવ ઉત્પન્ન થાય છે.

શૂન્ય સ્મશાનના કોરાણે, ઉઘાડે મુડિત મસ્તકે અને પરિણામની ઉત્તરોત્તર ઉન્નત ધારાએ ગજસુકુમારનો સાધુત્વસિત આત્મા ઊડે છે ક્ષમા અને શાન્તિના કુવારાઓથી એનું ચિત્ત શીતળ થઈ ગયું છે તેવે જ ટાણે ‘ક્રોધ પ્રત્યે તો વતે’ ક્રોધ સ્વભાવતાની સિદ્ધ થયેલી સાધનાની કસોટી થવાનો યોગ બન્યો.

સોમિલ બ્રાહ્મણનો ક્રોધ હદ વટાવી ગયો, એની મુર્ખ-લેદક વાણીનું શસ્ત્ર અક્ષળ ગયું, એટલે આસપાસ નજર કરી, થોડે દૂર ચિતામાં હજી ખેરના થોડા અજારા ધગધગતા હતા એણે સાધનવતી લઈ મુડિત મસ્તકપર બાળવીને મૂકી દીધા અને કોઈ રખેને બાળી નાંચી. એ ભયે મુક્યું વાળીને નાઠો.

ગજસુકુમાર એટલે શ્રી કૃષ્ણવાસુદેવનો લાડીલો બાધવ!

ગજસુકુમાર એટલે સૌદર્ય અને સૌકુમાર્યની પ્રતિમા!

ગજસુકુમાર એટલે રૂપગર્વિણી સુંદરીઓના દિલને
દિલહર મોહન !

ગજસુકુમાર એટલે યદુવંશની વાડીનું તાણું મહેકતું
ગુલાબનુ ફૂલ !

એણે નહોતાં જોયાં ટાઢ ને તાપનાં સતામણાં !

એણે નહોતા સાંભળ્યા “ખમ્મા ખમ્મા” સિવાયનાં
ખીજ ખોલ !

એણે નહોતાં દીઠાં મહેલાતો અને માનવી વિહોણાં
કોઈ ઠેકાણાં !

એણે નહોતાં અનુભવ્યા લોગસૂનાં ખીજ કોઈ જીવતર !

તકતક કરતી સુકોમળ ચામંડી તૂટે છે !

આખા દેહમાં અગારજવાળા બિંદે છે !

ગજસુકુમારની ધ્યાનધારા ચલિત ન થઈ, તે ન જ થઈ.
કારણ કે એણે એ પ્રસંગને પોતાની કૃતિના પરિણામ રૂપે
જોયો. X નાણું ઠીકઠીક કમાયા હતા. કરજ તો ઘણું જ ઓછું
(હળવું) હતું, તો એ દેવામાં ઇમાનદારને અક્ષોસ શાનો ?
અનુવાદકર મહાત્માઓ અહીં ઉચ્ચ કલ્પના રજુ કરતાં કથે છે
કે-ગજસુકુમારે માન્યું કે :—

“ખીજ કોઈ સસરા તો પોતાના જમાઈને સ્થૂળ દ્રવ્યની
પાઘડી બંધાવે પરંતુ મને તો શ્રી સોમિલજીએ મોક્ષની પાઘડી
બંધાવી.....!”

X જોન આગમ કહે છે :— સોમિલના જીવનો એણે ગત
ન્મમાં અપરાધ કરેલો.

—પણ આવો નિરાવેશ પ્રશમભાવ કાયમ તો જ ટકે કે
જો માન ગળી ગયું હોય ! “હું ગજસુકુમાર” આટલોય
અધ્યાય+ હોત તો ક્ષમા ભલે રહી શકત, પણ ખેડલી પાર ન
ઉતરત ! X માટે જ કહે છે કે .

“ વદે ચઢી તથાપિ ન મળે માન , જો , ”

અહીં મહાનિર્ઘથ અનાથી મુનિનુ ચિત્ર વારવાર વિચારવા લાયક છે.

એ કાળે એ સમયે મગધેશ્વર શ્રેણિક એમની કક્ષાએ ચક્રવર્તી સમોવડો હતો ભગવાનની ભવ્ય મુદ્રા સિવાય એનું શિર ભલભલા પાસે અણુનમ હતું અને હોવા જોગ હતું.

એકદા મહિતકુક્ષિ ચૈત્યની આસપાસના વનખડોમા વિહરતાં વિહરતાં એની ચક્રોર દૃષ્ટિ એક ધ્યાનસ્થ ચૈત્યમૂર્તિ પર

+ આ વખતે એણે પોતે ગજસુકુમારના દેહમાં પૂરાયેલો છતાં [દેહ ટળે પણ દેહ કંઈ ટળે ?] સ્વભાવે નિર્ઘથ અને અખંડ પોતાના આત્માને જોયો એટલું જ નહિ બલકે એ અનુભવનો આનંદ પણ લૂંટયો. આવા પ્રસંગે આવી સ્થિરતા અન્યથા ન રહી શકત. મહાત્મા ઇશુ ખ્રિસ્તને ઇશ્વરનો પુત્ર જોળખવામા જે કારણો ક્રિશ્ચિયન શાસ્ત્રોમા દેખાડવામા આવે છે, તેમાનુ પ્રબળ કારણ વધસ્તંભે ચડતા ચડતાંય વધકો પ્રત્યેની કાઠસ્થ ભગવાનની વ્યક્ત થયેલી ઉચ્ચ કોટિની બધુતા છે

X જૈન આગમ કહે છે કે, એજ બળતરાથી દગ્ધ થયેલા દેહને અંતે, એને ફરી જન્મ ન લેવો પડ્યો. અર્થાત્ અપુનર્લ-વધામે એ આત્મા પહોચી ગયો.

પડી અને એના અંગેઅંગ ભક્તિરસભીનાં થઈ ઢળી પડ્યાં.
મુખ સહસા ઉઘ્યારી ઊઠ્યું !

અહો શી ભવ્યમૂર્તિ....! અહો શી ભવ્યકાંતિ....!

....જાણે પ્રભુનું સાક્ષાત્ પ્રતિબિંબ....!

એ હતા પોતે જ એકાંતવાસના અમર સુખડાં લૂંટતાં
છતાંય હજી પોતાને અનાથ તરીકે ઓળખાવતા, અનાથી શ્રમણ !

ધ્યાન પાળ્યા પછી ઉભયનો સુંદર સમાગમ થયો છે
અને એમાંથી પામી જાય છે, ગુસાઈજનું અનુભૂત કાવ્ય :—

“આધીમે આધી ઘડી, આધીમે પુની આધ,
તુલસી સગત સાધુકી, કટે કોટિ અપરાધ”

સફળ થાય છે. :—

શ્રેણિકને આવી અદ્ભૂત અસર મુનિના વાક્યોની નહોતી,
મુનિના કઠોર તપ અને કઠણ ત્યાગની કંઈક ખરી, પરંતુ સાચી
રીતે તો, એણે એના વદનની રેખાઓ વાંચી હતી, એની અસર
થઈ હતી.

શ્રમણની અકૃત્રિમ વ્યાપકતા જોઈ એ આલો જ બની
ગયો. મુનિજી પોતાની અનુપમ ભક્તિને આગેડૂબ જીરવી શક્યા
એ જોઈને એને મહદાશ્ચર્ય થયું. પરંતુ મુનિજીને તો એ સહજ
હતું.* છતાંય હજી તો એને એથી ખૂબ જાંચે ઊડવું હતું.

* જો આ વખતે નરપતિના નમસ્કારથી ‘હું કંઈક
વિશેષ છું’ એવું અભિમાન થયું હોત, તો તે શ્રેણિકને એવા
શબ્દો ન સંભળાવી શકત, અને શ્રેણિકને આટલી અજબ અપર
પણ ન થાત....

એથી જ એણે પોતાની અનાથતા પૂરવાર કરી. (આખરે) શ્રેણીકને થયું કે :—“ જેને આવી સહજ સિદ્ધિ મળી છે તેય અનાથ છે, તો એકાદ ગામડું જિતાય કે એકાદ ખંડિયો રાજ નમે ત્યાં મૂછપર તાલદેનાર હું કેવો ? ” મૌનિનામ્ મૌનં વ્યાખ્યાનમ્ ” તે આનુ નામ +

માન ગાળી શકાય, પણ માયા ન ગળાય, એમ જગત્ વાણુ બોલે છે. માયાની મોહિનીમા તો મહેશ જેવાય ચક્કરે ખાઈ ગયા, એવું પુરાણમાં ચિત્ર છે અને એ તો ઇતિહાસ પણ કહે છે કે, શૂરવીરોના અડગ નિશ્ચયબળો ધગધગતી ખાઈમાં ટકી રહ્યા છે, પણ સુદરીના મૃદુસ્મિત કે વિરલ કટાક્ષ આગળ પાણી પાણી થઈ ગયાં છે માટે જ કહે છે કે —

“ દેહ જાય પણ માયા X થાય ન રોમમાં ”

મૂળ આગમોમા તો બીજા અનેક ઉદાહરણો છે, પરંતુ જૈનસાહિત્યમાં એક સુદર્શન શેઠનું પૂર્વચિત્ર આ બીનાને બરાબર બંધબેસતું છે.

સુદર્શન નામના નગર શેઠ છે. એના દેહની સુંદરતા દેવદીધી મોહક છે પુરુષ નરબ્રમર ઓળખાયા છે. પરંતુ પુરુષની સુંદરતા પાછળ સુદરીઓ ઘેલી થાય અને છતાય જેને રોમમાંય વિકાર ન જાગે એવા પુરુષોનાં ઉદાહરણો આ

. + બુઓ શ્રી ઉત્તરાધ્યાન સૂત્ર અધ્યયન વીશમું.

. - X માયાનો અર્થ કપટ છે પણ એનો રહસ્યાર્થ વેદભાન સાથે સંબંધ ધરાવે છે.

પૃથ્વીને આંગણે વિરલમાય વિરલ છે. સુદર્શનનું ચિત્ર પુરુષ જાતિની જુગજૂની કાળી લીટીને ભૂંસી નાખે તેવું ચિતરાયું છે.

એના જ નગરનાં રાજરાણી અને રૂપરાણી; એકદા એકાંતની તક સાધી સુદર્શન શેઠ પાસે અનિચ્છનીય યાચના કરે છે. યોગીઓના યોગ ભેડે, તપસ્વીના મન તૂટે—એવી એ ભયંકર ક્ષણો હતી, મહારાજને નયનની કીકી પર નચાવતી આ નાજનીનને સુદર્શન ઉત્તર આપે છે —

“ રાજમાતા ! માતા છો ! જગજગનેતા છો ! જનેતાને હૈયે ખાળકનું મુખ હોય, હાથ ન હોય ! ”

“ માને ચરણે શીશુનું મસ્તક શોભે ! મા !!! અમરતાની ખાણ છો ! વાત્સલ્યના રસ પા, અને પી, તને મારા કોટિ વંદન છે. ”

નશો જોરદાર હતો વારણ પૂરતું ન થયું, સુદર્શન પ્રભુ—પ્રભુની જપમાળ જપવા લાગ્યો, શીલને સંભાળું અને ધરાધર સ્થિર રહ્યો !

રાણીના પાસા નિષ્કૂળ ગયા. આટઆટલી વિનવણી પછીય આમ થતા એનું ગર્વિષ્ઠ મગજ ઘેર મારી ગયું, રખે વાત બહાર પડશે, જાણી બૂમરાણ પાડી. લાજ લૂંટવા આવવાનો આરોપ મૂક્યો શેઠની આબરૂના કાકરા થતાં સૌને દેખાયા અને શેઠને શૂળીની શિક્ષા જાહેર થઈ. અહીં આર્ષ દ્રષ્ટાઓ કહે છે કે :—

‘ એ સૂળી શીટીને સિંહાસન થયું, સુદર્શન અમર થયા, એની આબરૂના કાંકરાને બદલે હીરા થઈ ગયા. ”

એ ગમે તે હો ! પણ જેનો આ માયાથી રોમ ન કાપ્યો, માટે સૂળી સિંહાસનરૂપ હોય એમાં શી નવાઈ છે ? માયાનો

અર્થ મૂર્છા કરીએ, તો દેહ પર એને મૂર્છા નહોતી એમ જણાય! મૂર્છા હોત તો ત્રણ ધારી કસોટીમાં પાસ ન થઈ શકત! માયાનો અર્થ છળ કરીએ તો મહારાણીના છળ આગળ પણ એણે સત્યની ધ્વજા સ્પષ્ટ રીતે ફરકતી રાખી માયાનો અર્થ બ્રાન્તિ લઈએ તો એની સામે એ અડોલ અને નિર્બ્રાન્તિ રહ્યા એમ કહેવાય

જે રીતે અહીં શીલરક્ષણમા નિર્માયીનું દષ્ટાંત છે, તે જ રીતે મેઘરથન મહારાજનું શરણાગતવત્સલરૂપ ક્ષત્રિય ટેક માટે આત્મલોગની અવધિનું દષ્ટાંત છે

અહીં લોકનાયક રામનું ટેકપાલક ચિત્ર બોલે છે :—

“પ્રાણુ જાય પર ખચન ન જાઈ,
રઘુકુળ રીતિ યહી ચલી આઈ.”

એટલું જ નહિ પણ કૈકેયી માતા તરફ એ જ માતૃ-લાવનું વહન ચાલુ રહ્યું. એટલી એની અપેક્ષાએ આંશિક વિશેષતા છે. X

પરંતુ આટલે આબ્યા પછી પણ એક મહાશત્રુ ન જિતાય, ત્યાં લગી સઘળું વૃથા. માટે જ કહે છે કે :—

‘લોભ નહિ છો પ્રબળ સિદ્ધિ નિદાન જો’

યોગજન્ય સિદ્ધિઓ કે જેમની પાછળ જગત ગાંડું

+ વૈદિક ઋથોમાં શિષિ મહારાજનું પણ એવું જ ઉદાહરણ છે.

X આ ત્રણે દષ્ટાંતો ગૃહસ્થોનાં છે પરંતુ એમની તે ક્ષણે સુંદર સાધુતાની છે.

અને તે સ્વયંસિદ્ધ થવા છતાં એમાં ન મુંઝવું, એ અસાધારણ વસ્તુ છે.....

૧ દોલનોના બે અંશો છે,—(૧) જાતિયતાનું અંતિમ ખેંચાણ—રૂપાકર્ષણ. X (૨) દ્વિવ્યસિદ્ધિ પ્રથમના વિજયમાં જેને આગમમાં રાજમતિનું ચિત્ર અબ્બેડ છે.

એકાંત સ્થાન. અસહાયદશા, યુવાન યોગીશ્વરની સ્વયં-ચાચના, વિપુલ ભોગોના ગહન સાગરમાથી તાજેતરનું ફૂટેલું ત્યાગજીવન, આમ છતાં એ ન ડગ્યાં. એટલું જ નહિ, પણ ડગતા ડુગરનેય એમણે થંભી રાખ્યો. આ ચિત્ર તે સ્ત્રીશક્તિની નિર્ભયતા, નિષ્કંપતા અને સર્વોત્તમ પ્રતિભાનો વજ્રલેખ છે. સાધ્વી રાજમતિની ભૂમિકા વેદભાનને વટાવી ગયાની તે કાળે હતી. તેથી જ તે આટલું કરી શક્યાં અને રહેનેમિનો આત્મા પ્રણ એ ભૂમિકાની તદ્દન નિકટમાં હતો, તેથી જ બીજી વડેજ બાકી રહે, ત્યાં લગીય સંપૂર્ણ જિત ન ગણાય.

એક અનુભવી સાધક પત્રમાં લખે છે.—

“મન, વાણી અને કાયાએ બ્રહ્મચર્યની આરાધના વિના તો મોક્ષનો માર્ગ મોઢાં જાયો થતો જ નથી એ વાત સ્વીકારીનેય જાત અનુભવથી કહું છું કે,—જીવાની જિત્યા પછી બ્રહ્મચર્યદેવને સાધી લેવા આકરા નથી, પણ ઠેરઠેર અને સર્વ અવસ્થાઓમાં વેરાયેલાં આ-ધન, સત્તા, જ્યાતિ, ચમત્કાર ઇત્યાદિનાં લપ-

X માયામાં જાતિય ખેંચાણ કારણભૂત હોય છે, પરંતુ એ જાતિય ખેંચાણની છેલ્લી સીમા છે.

સિંદરોમા સર્વથા અલિપ્તભાવે રહેવું મુશ્કેલ છે ખૂબ મુશ્કેલ છે એટલું જ નહિ મને તો અશક્ય જેવું લાગે છે.”

આ કથનમા નર્તુ સત્ય છે, પણ છેલ્લા “અશક્ય” શબ્દને આપણે “દુઃશક્ય” રૂપે બદલવા માટે એ બંધુને વિનવશું, કારણ કે વીરલથીય વીરલ આત્માઓએ પણ એ લપસિદરોની બાળથી અવશ્ય મુકિત સાધી છે, એવો નિશ્ચય છે..... પણ છૂટાય કેમ.. ?

એ માટે અહીં એક જૈન આગમનુ દૃષ્ટાંત લઈએ —

ચિત્ત અને સભૂતિ બન્ને ભાઈઓ હતા X પાંચપાંચ જન્મોના અતૂટ સ્નેહસબંધે વિવિધ ગતિઓમાં એ બંધુત્વભાવે સાથે ને સાથે જન્મ્યા અને જીવ્યા. જે વખતે એ ફરી છૂટું ભવ મળે છે ત્યારે એક પ્રહ્લદત્ત ચક્રવર્તી રાજા અને બીજા છે ચિત્તમુનિ + આ અંતર પાડવાનું કારણ અથકાર શ્રી પ્રહ્લદત્તના મુખથી જ આ રીતે રજુ કરે છે —

“આ ભોગો જ મને આસક્તિ (બંધન)ના કારણરૂપ છે; હે આર્ય ! અમારા જેવા (દુર્બળ)થી ખરેખર તે દુર્જય છે. હે ચિત્તમુનિ ! (તેથી જ) હસ્તિનાપુરમા મહાસમૃદ્ધિવાળા સનતકુમાર ચક્રવર્તીને જોઈને હું કામભોગોમાં આસક્ત થઈ ગયો અને

X વિશેષ વિગત જોવા માટે જુઓ શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રનું તેરમું અધ્યયન

+ ચિત્તનો જન્મ શ્રેષ્ઠી કુળમા થયો, અને ધન, કામિની આદિ પ્રલોભનોને ત્યાગી એમણે દીક્ષા લીધી.

અશુભ એવું નિર્ધાર્યું (નિદાન) + કરી દીધું.”

(શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર ૧૩-૨૭/૨૮)

ચિત્તમુનિએ પોતાના આત્મધનને એવી (મનતકુમાર ચક્રવર્તી જેવી) સમૃદ્ધિ ખાતર ન વેચ્યું અને એણે તે જ-ભવે સિદ્ધિ સાધી લીધી. આટઆટલા વિકાસ પછી, પાંચપાંચ ભવોના સહવાસી જીવ છતાં; એકનુ અધઃપતન અને બીજાની ઉન્નતિની પરાકાષ્ઠા. આટલું મહદંતર પાડનાર નિદાનનું શક્ય!!! આ નિદાન પાછળ તો કંઈક જ્ઞાની, ધ્યાની, યોગી અને તપસ્વી જનોએ ઉત્કટ સાધના ધૂળમાં મેળવી છે, એમ આગમકાર કહે છે.

જે સાધકને પ્રભુકૃપાએ આત્મા પરની અડોલ શ્રદ્ધા હાંસલ થઈ છે, એ જ પ્રળય સિદ્ધિઓના નિદાનથી અલિપ્ત રહી શકે એ તો દેખીતું જ છે.

લગવાન મહાવીરની સાધનામાં આ ચારેની જિતના અમોઘ પ્રસંગો છે.....

ક્રોધ જય અને પ્રેમવર્ષણ—

અંડકોશિકના પ્રચંડ વિષ સામે પણ અમીનો છંટકાવ.

માન, જય અને વિશ્વપ્રેમ—

મગધ નરેશ કરતાં પુણ્યા શ્રાવકમાં નિહાળેલી ઉત્કૃષ્ટતા.

+ “પર વસ્તુમા રૂપે મૂંઝવો, એની દયા અમને રહી” (શ્રીમદ્). પુદ્ગલોમાં મોહાઈ “આવું હોય તો કેવું સારું?” એમ માની આત્મધન ગુમાવવું તેને જૈન પરિભાષામાં નિદાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે

માયા, જય અને પ્રીતિદાન—

મશ્કરી ગોશાળકે પોતાના બે શ્રમણો પર (પોતાની શિષ્યવૃત્તિએ પ્રાપ્ત કરેલી) તેજોલેશ્યાનો દુરુપયોગ કર્યો એમ છતાં “ગોશાળકનું કલ્યાણ થાઓ.” એ જ ભાવના સેવી. (બુદ્ધો શ્રી ભગવતી સૂત્ર ૧૫મો શતક.)

લોભજય-વારવાર દૈવી સત્ત્વો અને સિદ્ધિચમત્કારો (અતિશયો) હાજર હોવા છતાં એક મીટ પણ ન માંડી. X જગતના નાથ છતાં પગે વિહર્યા. સેવક અને ભક્તોના અઢળક ભંડારો વચ્ચે અમીરી ભિક્ષાનું પાત્ર જ એના કરમા અમર રહ્યું. અને,

‘લોભ નાહ છેો પ્રબળ સિદ્ધિનિદાન જે ?’

એ દશાની શક્યતા માટેની સાધકજગતને ખાત્રી આપી.

અહો એવો અપૂર્વ અવનર કયારે આવશે ?

: ઉપસહાર .

આત્મવિકાસના સાતમાથી માંડીને બારમા પગથિયાં (ગુણસ્થાનો) સુધીનાં હિંચકાનું મધ્યખિંદુ આ છે.

X બંને ઉડવું, વિચિત્ર રૂપો કરવાં ઇત્યાદિ (જેન દષ્ટિએ આહારકલખિધ, વૈક્રિયલખિધ અથવા) યોગ પ્રસિદ્ધસિદ્ધિઓ એનાં ચરણ ચુબતી, પણ એનું જીવન-તો આ સહજોક્તિ ભાષે છે:—

“કયાં આ આત્મા, અમર ચિર આનંદનો સિંધુ ઘેરો;
ને કયાં માયા, ક્ષણિક ભર આ, દીસતી સાવ જૂહી !”

સોમિલે નિમિત્તરૂપ બનીને આપેલા બહુ ઉપસર્ગ સામે ગજસુકુમારની આત્મૈકાગ્રતાથી પ્રાપ્ત થયેલી પરમતિક્ષ્ણ જિતી જાય છે મગધેશ્વર શ્રેણિકના નમસ્કારજન્ય ગુમાનના અંકુરને વીતરાગ વિષેના સર્વ સમર્પણભાવથી મેળવેલી અનાથી મુનિની અનાથતાની ચિનગારી બાળીને ભસ્મ કરી નાખે છે, મગધેશ્વરના ગર્વને અનાથી મુનિની અમીરી દીનતા જિતી લે છે

કપટ માત્રનું મૂળ વાસના અને લાલસા છે રાણીના છળને નિખલાસ સુદર્શનનો શીલરક્ષણનો અડોલ નિશ્ચય અને એનું આત્મભાન આખરે પણ ઉઘાડું પાડીને પરાસ્ત કરી નાખે છે,

રૂપથી ઉદ્ભવતા રહનેમિના આકર્ષણને સફળ વિષયોથી સહજભાવે અલિપ્ત થયેલી યોગિની રાજ્યમતિનો પ્રલોભન-વિજય; જિતી લે છે, એટલું જ નહિ બદકે સાવધાન કરી દે છે.

“સનતકુમાર” ચક્રવર્તીનું સમૃદ્ધિનું “સંભૂતિ” નું ચિત્ત હારી લે છે, અને એની ખાતર એ સંયમ અને તપનુ ફળ હારી બેસે છે X જ્યારે “ચિત્ત” અડોલ રહે છે અને એ યોગીના અધૂરા યોગ પૂરા થઈને એ પૂર્ણતા પામે છે, ત્યારે પુદ્ગલોમાં હારી બેઠેલા સંભૂતિ, બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તીરૂપે થઈને પરિણામે નરકાગારદશા પામે છે.

શ્રમણ ભગવાન મહાવીરના જીવનમાં ચારેના સર્વાંગ—
ચોમેરના—વિજયથી જ પ્રેમસિંધુનું વિધેયાત્મક સ્વરૂપ સંપૂર્ણ સફળ રીતે દેખાય છે

- X અગિયારમા ગુણસ્થાનકેથી પણ ઉપશમ શ્રેણિવાળા સાધકનું પતન થઈ, ઠેઠ પહેલે પગથિયે આવે છે એ માન્યતાનું બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તીપણે થયેલા સંભૂતિ પ્રમાણભૂત દષ્ટાંત છે.

: ઉપોદ્ધાત

... ..૦.

હું સાચો કેમ કહેવાઉં ? હું જનસમાજમાં ઠીક કેમ ગણાઉં અને સુદર કેમ દેખાઉં ? આ ત્રણ પ્રકારની લાવના જીવ માત્રમાં પ્રળયપણે હોય છે અને એ લાવના મૂળે તો સત્ય, શિવ અને સુદર એવા આત્માસ્વરૂપની છે, પણ “શરીર, પ્રાણ અને મન હું છું” એવું જીવને લાન રહે છે અથવા એનું લાન આવવાનો સંભવ રહે છે, ત્યાં લગી આ લાવ, શારીરિક ઢબછબ, વાચિક બોલચાલ અને માનસિક સંકલ્પવિકલ્પોમાં - ઉતરીને કૃત્રિમતાનું પોષણ વધુ ને વધુ કરે છે. કૃત્રિમતાનું પોષણ એટલા માટે કે આત્માના મૌલિક ધર્મો કદિ આત્માથી નિરાળા એવા શરીરોદ્દિમા સ્વાભાવિક રીતે ઉદ્ભવી શકે જ નહિ, જે ધર્મ-સ્વભાવમાં ન હોય તે લાવવા પ્રયત્ન કરવો એનું જ નામ કૃત્રિમતાનું પોષણ હમેશા વસ્તુ માત્રમાં એ એક વ્યાપક નિયમ છે, કે એના સ્વાભાવિક ગુણોને ખીલવા માટે બહારની સામગ્રીની મદદ બહુ ઓછી પડે છે, જ્યારે વૈભાવિક ગુણો બહારની સામગ્રીની મદદ ખૂબ જ માગે છે, છતાંત્વા સ્વાભાવિક ગુણોથી પરં હોઈ સ્થાયી રહેતા નથી અને વાસ્તવિક લિજ્જત પણ આપી શકતા નથી, એટલે આખરે સ્વાભાવિક ગુણો ખીલવવાના રાજમાર્ગ પર જ જીવને આવવું પડે છે અને પ્રથમ લીધેલી બધી મદદ અને મહેનત નકામી જાય છે, એટલું જ નહિ પણ એને લીધે સ્વાભાવિક ગુણો જેટલા દુર્બલ જાય છે, તેમને ઊંડાણમાં જઈ ઊંચા લાવવાનો પ્રયત્ન પણ કરવો પડે છે. આ દષ્ટિએ નિર્મથતા એટલે આત્માના ગુણોને બહાર લાવી ખીલવ

વવાની ઉત્કટ સાધના, આ રીતે જેમ ઉપરના કથનમાં ભાવ-સંયમની દૃષ્ટિ જોઈ ગયા તેમ અહીં દ્રવ્યસંયમની દૃષ્ટિ દેખાય છે. સૂક્ષ્મ જગતમાં એ સાધક કેવો હોવો ઘટે તે દર્શન થયું. અહીં પોતાની જાત પ્રત્યે સ્થૂળ જગતમાં તે સાધક કેવો બનવો જોઈએ ? તે બતાવે છે.

નગ્નભાવ મુંડભાવ સહ અસ્તાનતા,
અદંતધાવન આદિ પરમ પ્રસિદ્ધ જો;
કેશ, રોમ નખ કે અંગે શૃંગાર નહિ,
દ્રવ્ય-ભાવ સંયમમય નિર્ગ્રંથ સિદ્ધ જો*(૬)અપૂર્વ.

અર્થ:-દેહે દિગંબર માથે મુઠો, સ્નાનભાવથી પર તથા દાતણની સળી પણ નહિ રાખનાર-મતલબ કે (વસ્ત્ર, વાળ, સ્નાન અને દાતણ આદિ) શરીરસજ્જવટના સરંજામની પ્રસિદ્ધ વસ્તુનો ત્યાગ કરનાર, વાળ, રોમ, નખ કે અંગમાં લેશ પણ શૃંગાર ન હોય એ રીતે દ્રવ્ય અને (અગાઉ કહ્યા મુજબ અને હવે પછી કહેવાય છે તે મુજબ) ભાવે પણ સંયમી ભરપૂરસિદ્ધિનિર્ગ્રંથ હોય છે.

હે નાથ ! એવો અપૂર્વ અવસર મારે માટે ક્યારે આવશે ?

ભાવાર્થ :-આ આખા શ્લોકનો ભાવ એ છે કે શરીર સુંકુમારતા અર્થે-દેહવિભૂષામાટે-એવો શ્રમણ કશીય પ્રવૃત્તિ ન કરે ! +

* આ કડી આશ્રમ “ભજનાવલી” માં આપેલા પદમાં નથી અને એ જ રીતે બીજી પાંચ કડીઓ નથી. એટલે કે આશ્રમ ભજનાવલીમાં માત્ર પંદર કડીઓ છે, જ્યારે ઘણાં પુસ્તકોમાં કુલ એકવીશ કડીઓ દેખાય છે.

+ શ્રી દશવૈકાલિક સૂત્રમાં જે ગાથા છે તે આ જ ભાવમાં છે.

દાંતની શોભા, વસ્ત્ર-આભૂષણોની અંગ ઉપરની ટાપટીપ, વાળોની સળવટ અને સ્નાન વિલેપનને રસશાસ્ત્રમાં શૃંગારરસનાં ઉદ્દીપક સાધનો તરીકે વર્ણવ્યાં છે અને છે પણ એમ જ. એટલે શાંતરસમાં નિરંતર ઝીલતા સાધકને એ સહજ રીતે ન હોય પણ અહીં જે ભૂમિકા છે, તે હજી એવી સહજ નથી એટલે જ કહે છે કે:—

“ નગ્નપાણુ, મુંડન, અસ્નાન, અદંતધાવન આદિ લાવો.

ત્યાં પોતાની જાત પ્રત્યે સાધવા જોઈએ”

પણ અહીં પ્રશ્ન એ થાય કે શું વસ્ત્ર ન રાખવાં, માથું મુંડાવવું, નહાવું નહિ કે દાંતાણુ ન કરવું એમાં જ સાધુતા આવી ગઈ? તો તો પછી ઘણા જણ લંગોટીભર રહે છે. માથું મુંડાવી અસંખ્ય વેશધારી ભટકે છે. સ્નાન અને દાંતાણુ નહિ કરનારા કેક એવી હોય છે. એમનેય એ કારણે નિર્મથ ગણવા?

આનો ઉત્તર ત્રીજા ચરણમાં આમ કહે છે કે —

“ કેશ, રોમ, નખ કે અંગે શૃંગાર નહિ, ”

અર્થાત્—શૃંગારનાં એ નિમિત્ત ગણાય છે એટલે એ દૃષ્ટિએ એમનો ત્યાગ અહીં પ્રાસંગિક છે.

“ વિભૂષાવત્તિયં મિલ્લૂ, કમ્મ વંધઈ ચિક્કણં;

સંસારસાયરે ઘોરે, જેણ પડઈ હુરુત્તરે. ” (અ. ૬-૬૬.

અર્થ:—હું કેમ સુદર દેખાઉ” એવી દેહસૌંદર્યવૃત્તિ રાખી શરીર વિભૂષાને નિમિત્તે જે ભિક્ષુ ચિક્કણાં કર્મ બાધે છે તે કર્મોના ભારે કરીને હુસ્તર અને ભયંકર સંસારસાગરમાં પડે છે.

વસ્ત્ર ન રાખવા છતાં, માથે મુંડન રાખવા છતાં, હાતણથી હાંત સાફ ન કરવાં છતાં અને ડીલે ન નહાવા છતાં, ખીજી રીતે શરીરની ટાપટીપ કરતો હોય અને પોતાને કે પરને પોતાના શરીર તરફ મોહ વધે તેવી રીતે વર્તતો હોય, તો તે શૃંગારજન્ય દોષોથી કે વિકારોથી દૂર રહી શકતો નથી અને એથી 'ઊલટું' મર્યાદાબળવવાની દૃષ્ટિએ સાદાં વસ્ત્રો, રક્ષણ પૂરતા વાળ, આરોગ્યની દૃષ્ટિએ હાંતની સાફસૂફ કે સ્વચ્છ અગ રાખવા છતાં શૃંગારજન્ય દોષોથી અને વિકારોથી દૂર રહેવું એ અશક્ય ન હોય એવું ધણાના સંબંધમાં હોય છે એટલે જ આ કથનનું મુખ્ય તાત્પર્ય “કાયિક અમૂર્છા” ની વફાદારી બળવવા માટે મૂર્છાવર્ધક અગોથી ચેતતા રહેવું બેઠણે એટલું જ છે માટે એ કથનને કેવળ ઐકાંતિક રીતે સમજી જવાથી તો પશ્ચિમ વિપરીત આવે.

હા ત. સ્વાદેદ્રિયનો કાળૂ ન રાખી, આવું કરવા બંધ (હાંતની સ્વચ્છતા ન બળવે) તો હાતના રોગો થાય. દેહ ઉપર સતત વસ્ત્ર વીંટાળી રાખી જો એ બેલેલા મેલને ડીલ પરથી દૂર કરવાનો ઉપાય ન કરે તો બદળોથી વાતાવરણ ગદુ કરી મૂકે અને લીખ ને જૂની ચેનિને બનાવી એ ત્રણ ધૃત્રિયવાળા જીવોની હાનિમાં નિમિત્તરૂપ બની બંધ જનસાધારણમાં રહેવા છતાં નાગો ફરે તો એ નગ્નપણું, સાધકને બદલે પોતાને અને જોનારને બંનેને બાધક બની બંધ, એટલે જ છેલ્લા ચરણમાં એનો ખુલાસો કરતા કહે છે કે —

“દ્રવ્યભાવ સંયમ મય નિર્ઞય સિદ્ધિ જો”

“દ્રવ્યે અને ભાવે એ બંને પ્રકારે સયમમય રહેવું બેઠણે, તો જ નિર્ઞયતા સિદ્ધ થાય !!”

દ્રવ્ય અને ભાવ, વ્યવહાર અને નિશ્ચય એ એક જ સિદ્ધાન્તની બે બાજુઓ છે; એક જ કુવારાની બે ધારાઓ છે. દ્રવ્ય ન હોય ત્યાં ભાવ હોય જ નહિ અને ભાવ હોય ત્યાં દ્રવ્ય (દેખાય કે ન દેખાય તોય) છે જ, એમ નિશ્ચયે જાણવું. દ્રવ્ય હોય છતાં ભાવ ન હોય તો એ અધૂરું છે, પણ ભાવ હોય ત્યાં દ્રવ્ય ન દેખાય તોય એ અધૂરું નથી. કારણ કે ત્યાં દૃશ્યમાન દ્રવ્ય ન હોય તો અદૃશ્ય દ્રવ્ય તો અવશ્ય હોય.

સારાંશ કે -ભાવ એ મૂળ આત્મા છે, સદાય અમર છે!-પણ ભાવનાની બાજુને પકડી જો દ્રવ્યને કેવળ છોડી દેવાની પ્રવૃત્તિ થાય તો દ્રવ્યક્રિયા પણ છૂટી જાય ને ભાવ તો પહેલેથી જ છૂટેલો જ હોય. માટે વારંવાર અનેક મહાપુરુષોએ ક્રિયા અને જ્ઞાન બંને પર સમરૂપે ભાર આપ્યો છે * અને તેમા પણ “પદ્મ નાભં તત્ત્વો કિરિયા” એટલે કે પહેલું જ્ઞાન જોઈએ, જ્ઞાન કહો અથવા “જવાબદારીનું સક્રિયભાન હોવાપણું” કહો એ બંને સરખું છે +

અહીં “જવાબદારીનું સક્રિયભાન” એ શબ્દ મંજૂર રાખીએ તો ક્રમે ક્રમે આરાધેલી એ ભૂમિકા જ એવી છે કે ત્યાં

* ચેતન અગ્ર મોહિ દર્શન દીજે,

કોઈ ક્રિયાકો કહત મૂઢમતિ, ઔર જ્ઞાન કોઈ ખ્યારો રે,
મિલત ભાવરસ દોઉમે પ્રગટત, તું દોનેસે ન્યારો રે ચેતન,

(જુઓ શ્રી યશોવિજયજી કૃત)

+ “જવાબદારીના સક્રિયભાન”ની વ્યાખ્યા માટે જુઓ :—

“સ્ફુરણાવલી” ..ભાગ ૨-૨૪

સ્નાન, દાતાણુ, કેશગૂંથન કે વસ્ત્રપરિધાનની જરૂર જ ન રહે. છતાંય અંગશુદ્ધિ, મુખશુદ્ધિ, આરોગ્ય અને સ્વભાવિકતા જળવાઈ રહે. પણ એ ભૂમિકાને પહોંચવાની સાધનામાં શરીરશૃંગાર અથવા દેહમૂર્છાને ઉત્તેજનારાં સાધનોંથી જેમ અને તેમ છૂટવાનો પુરુષાર્થ હોવો જોઈએ. જેમ ચેષ્ટાદિક્કારા શૃંગારમોહ પોષાવાનો ભય રહેલો છે. તેમ શૃંગારને ઉત્તેજક બાહ્યસાધનોના અતિ સહવાસથી એક વખતની વિરક્તવૃત્તિ પણ વિકૃતમાર્ગે વળી જવાનો વધુ ભય ઊભેલો જ છે.

માટે, હે લગવન્ ! એવી સહજ દશાનો
અપૂર્વ અવસર ક્યારે આવશે....?

: ઉપસંહાર :

“ રસની પરાકાષ્ઠા શાન્ત રસમાં છે ” એમ રસશાસ્ત્ર વદે છે, “ કળાની પરાકાષ્ઠા અનાસકત ભાવમાં છે ” એમ કળાનો આત્મા ઉચ્ચરે છે અને “ પ્રેમની પરાકાષ્ઠા વત્સલરસમાં છે ” એમ સૌંદર્યશાસ્ત્રી ખોલે છે. એ યથાર્થ જ છે. જ્યાં જેટલી નૈસર્ગિકતા ત્યાં તેટલાં જ એ સહજ.

માનવબુદ્ધિએ; મનુષ્યને નૈસર્ગિકતાથી જેટલો વેગળો કર્યો છે, તેટલી જ એને ઉપરની ટાપટીપ, ભલકો અને રંગરાગની દુનિયા ગળે વળગી છે. વિકારીવિકલ્પો અને દેહમૂર્છાને લીધે તાં ખાનપાન અને રહન સહન એનાં પ્રસ્વેદ અને મળની દુખો વધારી મૂકે છે.

વનમાં સ્વતંત્ર વિહરનારાં અને ઉડુંચન કરનારાં પશુ-
પંખીઓમાં અદ્ભૂત સૌંદર્ય, રસિકતા અને કળાનો ખજાનો ભર્યો
હોય છે, છતાં એ જાળવવા માટે એમને કશીય અટપટી ખટખટ
કરવાની હોતી નથી.

એમ નિર્સર્ગના શિવ સુંદર અને સત્ય માર્ગમાં શ્રમણને
શરીરસત્કારની કશીય લાંજગડ કરવી નથી પડતી, તોય એનું
જાળવણતુ શિવ, સુંદર અને સત્ય સ્વરૂપ વિશ્વપ્રેરક અને સર્વાકર્ષક
રહી શકે છે

શત્રુ-મિત્ર; પ્રત્યે વર્તે સમદર્શિતા

માન-અમાને વર્તે તે જ સ્વભાવ જો:

જીવિત કે મરણે નહિ ન્યૂનાધિકતા,

ભવ-મોક્ષે પણ વર્તે શુદ્ધસ્વભાવ* જો ૧૦*અપૂર્વ

ભાવાર્થ — (ક્રોધ, માન, માયા અને લોભનો સંપૂર્ણ
વિજય મેળવ્યો છે કે કેમ ? એની ખાતરી મળી ચૂક્યા પછી,
એ વિજયનું જીવંત પરિણામ જે કંઈ હોયું જોઈએ તે આ છે :—)

X ઘણી પ્રતોગાં ‘સ્વભાવ’ને બદલે ‘સમભાવ’ છે

* આ આખી કડીમાં સમભાવની પરાકાષ્ઠા જ બતાવવાની
છે, એમ છતાં આ સહજ કાવ્યના રચયિતા પુરુષે, “શત્રુ અને
મિત્ર પ્રત્યે” “સમદર્શિતા” શબ્દ વાપર્યો છે. “માન અપમાન
તે જ સ્વભાવ” અર્થાત્ એ રીતે સમભાવ સૂચિત કર્યો છે.
જીવિત કે મરણ વચ્ચે અન્યૂનાધિકતા અને ભવ તથા મોક્ષ
વિષે “શુદ્ધ સ્વભાવ” પદ મૂક્યું છે. એ યોજના ખૂબ રહસ્યમય

શત્રુ અને મિત્ર એવા વિરોધાત્મક શબ્દોનો સ્મૃતિકોશ બદલી જાય અને એથી શત્રુ અને મિત્ર બન્ને તરફ અમીદષ્ટિ એક શી પડે ! માન અને અપમાનમાં પણ સહજ રીતે એવી જ સમતા કાયમ ટકે અર્થાત્ મનના ત્રાજવામાં એ બન્નેની કશીય અસર ન થાય, એ જ રીતે જીવવું અને મરવું એ બન્ને પૈકી

થઈ છે. તે વખતે એમણે એ બધાં પદો એવા વિચારપૂર્વક મૂક્યાં હશે, એમ નિશ્ચયપણે કહેવાય નહિ. પરંતુ સ્કુરણા એ પોતે જ એવી સહજ છે કે યથાર્થતા એની મેળે ખેંચી લાવે છે. શત્રુ અને મિત્ર તો વ્યક્તિ છે, એટલે ત્યાં સમદર્શિતા જ ઘટે છે. માન અને અપમાન એ પોતે પરિસ્થિતિ છે અને તેની સીધી અસર ભાવ ઉપર થાય છે માટે ત્યાં “તે જ સ્વભાવ જો” એ જ ઘટિત છે. જીવિત અને મરણ બન્ને વચ્ચેની ન્યૂનાધિકતાનો સંસ્કાર અનાદિ કાળથી રૂઢ છે, એટલે જ ત્યાં ‘અન્યૂનાધિકતા’ પદ “સમભાવ” ને સૂચવવા માટે મૂકાઈ ગયું છે તે યથાર્થ છે. એમ ઉપરની ત્રણે ઘટનાઓ સંસારની વચ્ચેની હતી એટલે ‘સમભાવ’ ઘટે છે, પણ ભવ અને મોક્ષ વચ્ચે સમભાવ કેમ ઘટે છે ? કારણ કે ઉપરની ઘટનાઓ તો માત્ર બ્રાન્તિથી ભિન્ન દેખાતી હતી. પણ આ બન્ને દશા તો સદાકાળથી પરસ્પર સ્વયં વિરોધી હતી, છે અને રહેશે; એટલે ત્યાં ‘સમભાવ’ સૂચવવા માટે ‘શુદ્ધ સ્વભાવ’ પદ બંધખેસતું થઈ શકે, અને તે જ પદ સહજ રીતે આવી ગયું છે. એવો સાધક સંસારમાં છે ત્યાં લગી એને મોક્ષનો અનુભવ નથી પણ શુદ્ધ સ્વભાવનો છે, એટલે એ એ જ અનુભવમાં ઝીલી શકે અને ઝીલેX

X એમાં સમભાવનું રહેલું સહેજે આવી જાય છે.

કેઈપણ દશા તરફ પણ ઓછો-અધિકો ભાવ ન આવે. એટલે કે એ બન્ને દશામાં પણ યથાર્થ સમાનતા ભાસે અને સંસાર તથા મોક્ષ એ બન્ને દશા પ્રત્યે પણ શુદ્ધ સ્વભાવ રહે ! અર્થાત્ સંસારમાં રહેવા છતાં નિર્લેપતાથી મોક્ષાનંદનો લહાવો લેવાની તૈયારી હોય એટલે એને ન તો સંસાર પ્રત્યે ઉઠળાટ થાય કે ન તો મોક્ષનોય મોહ થાય !

અહો જિનેશ્વર !....!

એવો અપૂર્વ અવસર ક્યારે આવશે ?

વિવેચનો :- મોહસાગરનો કિનારો દેખી હવે સાધકની આંખડી થનગન થનગન નાચે છે. ભૂમિકા ત્રણ-શુદ્ધિ, સિદ્ધિ અને મુક્તિ-પૈકીની સિદ્ધિને ઉંબરે એની સાધનાનૌકા પહોંચી આવી છે. જે સાધક જે ભૂમિકાએ પહોંચવાનો હોય છે, તે પહેલાં જ એની એ ભૂમિકાને યોગ્ય દશા હોય છે ! આવા સાધકની શી દશા હોય છે ? તે સ્પષ્ટ કરતા કહે છે કે :-

“શત્રુ મિત્ર પ્રત્યે વંતે સમદર્શિતા,”

શત્રુ અને મિત્ર બન્ને તરફ સ્વભાવિક સમદર્શિપણું આવું સમદર્શિપણું તો ત્યારે જ રહે કે, જ્યારે શત્રુ અને મિત્ર બન્નેમાં એને એક જ તત્ત્વ દેખાતું હોય ! કળિયાતાંના (સત્વરસ) પાણીને સાકરનું પાણી માની પીવું એ એક વાત છે અને કળિયાતાંના કટુરસમાં રહેલા રસપણુની જે વાસ્તવિક લિજ્જત છે, તેને એવા પ્રકારની વાસ્તવિક રસવૃત્તિથી ઓળખી સાચો રસોપભોગ કરવો એ બીજી વાત છે. કડવાસમાં પણ રસની મીઠાશ તો છે જ, લલે પછી જીભ પોતાની હંમેશની જુદી

પહેલી ટેવને લીધે એ મીઠાશને ન અનુભવી શકે ! કડવી ચીજમાં પણ રસની સ્વાભાવિક મીઠાશ ન હોત તો લિંગડો ઊંટને ખ્યારો ન લાગત ! ! ! જેમ ઇંદ્રિયોની ઉપરની ખાસિયતોને લીધે પદાર્થના સ્વાભાવિક રસની ચથાર્થતા નથી અનુભવાતી એ જ રીતે વૃત્તિમાં રહેલી કષાયોની કાળાશમે લીધે જગતમાં રહેલી શુકલતા નથી પેખાતી અને એથી વિભાવજન્ય પ્રવૃત્તિમાં આત્મા જૂંથાઈ જાય છે.

ક્રોધ તદ્દન નાબૂદ થયા પછી તુરત જ પ્રીતિનાં રસઝરણાં અસ્ખલિત વહેવા માંડે છે અને સર્વત્ર ચેતનનુ વિલસતું તેજ નજરે પડે છે. જેમ “એકસ રેયઝૂ” લેવાના યંત્રની રચના જ એવી છે કે જેમાં ચામડીના પડની પેલી પારનાં પ્રતિબંબ પડે છે, તે જ રીતે આવી દશામાં રહેલા સાધકનાં આંતરચક્ષુઓ ઉપરની ઉપાધિજન્ય ક્રિયાને ચીરી એની પાછળના મૂળ આત્માને નિહાળે છે. આથી એને જગતનાં કેઈપણ પ્રાણીની સારી કે માઠી કેઈપણ પ્રવૃત્તિ લેશમાત્ર અસમતા ઉપજવવા સમર્થ થતી નથી.

અહીં એ પ્રશ્ન થાય કે તો પછી એવા પ્રીતિઝરા પુરુષને શત્રુ હોય જ શાનો ?

એ તો દેખીતું જ છે, કે એની દૃષ્ટિમાં હવે શત્રુતા ન હોય, એટલે એને શત્રુ ન જ હોય પણ આવી દશા થવા પહેલાં જે એનો શત્રુ થઈ ચૂક્યો હોય એને લગતી આ વાત છે. જો કે એના પોતાના વિષે રહેલી નિઃશત્રુભાવનાની અસર મના કારણે એ થયેલા શત્રુહૃદયને વહેલામોડી પણ અવશ્ય

પહોંચે જ. પરંતુ જ્યાં લગી એ સામેની વ્યક્તિને પૂરેપૂરી અસર ન પહોંચી હોય ત્યાં લગી એનું (સામાનુ) વર્તન; આવા ઉચ્ચ કેટિના અંધુતાપૂર્ણ સાધક પ્રત્યે પણ શત્રુતાભર્યું રહે એ બનવા યોગ્ય છે.

આવા કટોકટીને પ્રસંગે પણ એની સહજ સમતા ટકી રહે એટલું જ નહિ બલકે એ સહજ સમતાના સમગ્રબળે કરીને એના તરફ મિત્રવત્ અકૃત્રિમવર્તન રાખી શકે ત્યારે જાણવું કે એ દશા સમભાવની પરાકાષ્ઠાની છે.

આપણે ગત આઠમી કડીને છેડે શ્રમણ ભગવાન મહાવીર પ્રભુની દશાનુ ચિત્ર જોઈ ગયા, એની સાથે આ ભૂમિકા ધરાધર અંધએસતી છે. શત્રુભાવ ધરાવતા ગોશાલક પ્રત્યે અને ચરણ-ચુંબતા જ્ઞાની શિષ્ય, ગૌતમ પ્રત્યે એ પ્રભુની સમદર્શિતા ટકી હતી. એ એની સમતાની પરાકાષ્ઠાની મહોરછાપ છે.

શિષ્યલિપ્સા ન હોવા છતાં શિષ્યભાવે ગોશાલક રહે એમા એમણે (પ્રભુએ) એનું (ગોશાલકનું) શ્રેય જોયું પરંતુ શિષ્ય, પછી શત્રુ થાય, ગુરુકૃપાએ મેળવેલી શક્તિનો દુરુપયોગ એ જ ઉપકારી ગુરુ સામે કરે. પોતાની નામના વધારવા ખાતર પરમકૃપાળુ ગુરુદેવની પ્રતિભા સામે ધૂળ ફેંકે—નિંદા કરે—અને ગુરુદેવના નિખાલસ આત્માને દલી દેખાડવા સુધીની રાક્ષસીવૃત્તિ સેવે; એમ છતાં એના પ્રત્યે પૂર્વવત્ ભાવ ટકી રહે, વર્તનથી કે વાણીથી જ નહિ પણ મનથી પણ એનું અહિત ન ચિંતવે; આ દશા ધરેધર વર્ણનાતીત છે! અકલ્પ્ય છે! તોય જેને એ સહજ છે, તેને એ સહજ છે. બલાત્કારે આવી દશા ન જ લાવી શકાય! ને બલાત્કારે આવી હોય તો ટકે પણ નહિ! બહુ ઉપસર્ગ

કરનાર, પ્રત્યે એકાધ રાખી શકનાર પુરુષ પણ પોતાના અંગભૂત શિષ્યના આવા વર્તનને—“ સ પૂર્ણ, સિદ્ધિ નુ, પાસ્યે હાય, ત્યાં લગી ” નુ સાંખી શકે ! શ્રમણ ભગવાનનો આત્મા; “સિદ્ધિની” ભૂમિકા વટાવી ગયો હતો, એટલે જ તેઓ ગોશાલકની બધી ક્રિયા પાછળ એનો આત્મા જ ભેદ શકતા હતા ગોશાલકની વૈરંગીલી વૃત્તિ એનું પૂર્વવૈર વાળવા આ બધું કરાવતી હતી પણ, અંદરનો એનો આત્મા તો એ બધું કરતાં કરતાય કંપાતો હતો. આથી પરિણામે—આખરે—મૃત્યુ વેળાએ પણ ગોશાલકનો હૃદયપટ્ટો જરૂર થયો અને સંસ્કૃતિના ઇતિવૃત્ત માટે આ સુવર્ણસૂત્ર ખરી પડ્યું કે :—

“ ન અપરાધ એકાકી, પાત્રે કટીચ જન્મતે; જન્મે તોય સખા! સાચો-સાચ એ જ ખરી પડે ”

આર્ષદંષ્ટાઓ વહે છે કે :—

“ શ્રમણ ભગવાન મહાવીરના નામે ઝાળખાતો ખોળિયામાં રહેલા ભવે, પૂર્વભવે ‘ ગોશાલક ’ ના આત્મા સાથે એના પૂર્વ જન્મમાં એ પ્રકારનું વૈર બાંધ્યું હતું. વૈરનો બદલો પ્રીતિથી વાળ્યો અને નવા વૈરનાં કારણો ગયાં, એટલે લૂખા સાથે લૂખું કેમ ચોંટે ? તુરત ખરી પડ્યું; એટલું જ નહિ બદલે ભગવાનની અનંતતાનો ચેપ એને પણ લાગ્યો. અંતકાર કહે છે કે, અનેક જન્મોને અંતે પણ એનો આત્મા નિશ્ચયે મુક્તિપ્રતિષ્ઠા પામશે. X

સમદર્શિતાનું ચિહ્ન બોધું, ખીબું એ છે કે :—

X બુદ્ધો શ્રી ભગવતીસૂત્ર શતક પંદરમો.

“માન અમાને વર્તે તે જ સ્વભાવ જો.”

જેમ ક્રોધ ગળ્યા પછી, શત્રુ ૧૧ વિદારવી સહેલી-છે, તેમ અભિમાન ઓગળ્યા પછી માન-અપમાન જિતવા સહેલાં છે, પણ ઉર્ષરની દશા કરતાં આ દશા એક ડગલુ આગળની છે. ‘અધા જીવો પ્રત્યે મિત્રભાવ રાખનાર વિશ્વપ્રેમીને પણ માનપમાનની વૈતરણી તરવી તો મુશ્કેલ થઈ પડે ! અહીં જે માનાપમાનની વાત છે. તે બહુ જ ઝીણી છે એક પળે આખી દુનિયા એકી અવાજે પોતાને ‘પ્રભુ’ માની હૈયાને ફૂલડે વધાવતી હોય. મહાપ્રભુનો સાક્ષાત્ અવતાર માનતી હોય, એવામા જ આખી દુનિયાનું માનસ પલટી નાખે એવી શક્તિધર કોઈ વ્યક્તિ આવીને પોતાની પ્રતિભાને આંખી પાડી દે ! એટલે પરિણામે ખીણ જ પળે ધિક્કાર કે ફિટકારની-એ જ દુનિયાને મુખેથી ઝડી વરસવા માટે. આ બન્ને દશાને સહી લેવી એ તો શક્યની જેમ ખૂંચે એવા ખીલાપર ઘસઘસાટ ઊંઘી જવા જેવી વાત છે, પરંતુ એને સહી લેનાર વીરલા હજીય મળી આવે, પણ આગળનું કે પાછળનું રૂંવાડુંય ન ફરકે, ન તો એ વ્યક્તિ તરફ કે, ન તો દુનિયા તરફ ! એવી સ્થિરતાના સ્તંભે મળવા મર્ત્યલોકમાં તો અત્યંત, અત્યંત-દુર્લભ !

જેના કાનમા કેવળ પરમાત્માની મધુરબંસી-સિવાય કશું જ ન સંભળાતું હોય, સંભળાતું હોય તો જેની સ્મૃતિ પકડી શકતી ન હોય, પકડતી હોય તો ક્ષણથી વધુ એ ટકતું ન હોય, એ જ રીતે બધી ઇદ્રિયો પરમાત્માને રંગે રંગાઈ ગઈ હોય તે જ ત્યાં સમ રહી શકે, ખીજના ગળાં નથી. મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, પ્રાણ, આદિ અંદરનાં કરણો પ્રભુમય બને, પણ એ પ્રભુમય

વિજ્ઞાન ઇન્દ્રિયોમાં જ્યાં લગી ન ઊતરે ત્યાં લગી સાધના અધૂરી છે.

“પ્રશંસાની આવે, જહિથી ખુશખો, એ મધુરવી,
તહીં ઊડે નિદા, તણી જ ખદખો, છે વસી રહી.”

આ નસર્ગિકવિજ્ઞાન જે સાધકને પ્રથમથી સહજ હોય તે પ્રશંસાનાં તથા નિંદાનાં સઘળાં અગોને જિતી શકે. પ્રશંસાનો એક ખોલ સાંભળવામાં ખોટી થયા કે નિંદાના સો ખોલ સાંભળવા માટે ઊભા રાખવાની, એ જ ટેવાયેલી વૃત્તિ, તકેા ઊભી કરે છે. ચક્રવર્તી સમોવડાનાં વંદન-નમસ્કાર ન જોવા માટે લોકકહેવત પ્રમાણે આંખ આડા કાન ધરી શકાય પણ સ્તુતિવચનો વખતે કાન આડું શું ધરવું? જો કે જે આંખ આડા કાન કરવાની તરકીબ જાણે છે, એ કાન આડાં પૂમડાં ધરવાની તરકીબ પણ સાધી જ લે છે, પણ એ કલાશિક્ષણ એથી વધુ આકરું તો છે જ. આ તો સ્વમાનનેય ધૂટીને પી જવા જેવી અત્યંત આત્મ-વિલોપનની ભૂમિકા છે.

પરંતુ સિદ્ધિને ઉંઘરે આવેલાની દશા તો આથી પણ ઊંચી હોય છે. એ ખતાવતાં ચરણો આગળ વધે છે ને કહે છે :-

“જીવિત કે મરણે, એ નહિ ન્યૂનાધિકતા,”

જીવિત અને મરણ, એ બન્નેની પાછળ અનંતજીવનનો જેને સાક્ષાત્કાર થયો એને એ જોય દશા સરખી લાગે. કેઈમા ન ઓછપ લાગે, કે ન અધિકતા! કૂવાની રેંટમાળા ચાલે છે ત્યારે ગતિ હોય જ છે એક સ્થળે એ લોટકો ભરાય છે, ખીજે જે ઠલવાય છે. પાણી તો છે જ અને પાત્ર પણ છે જ. જ્યાં

લગી ચક્ર ચાલે છે, ત્યાં લગી એમ જ બનવાનું. જગતનું આવું દર્શન જેણે કર્યું છે એને મરણ અને જીવતર, એ માત્ર જીવનના મધ્યબિંદુને ઉદ્દેશીને ગતિ કરતાં જે સમાન ચક્રો સિવાય બીજું શું લાગશે? આવા સાધકને વૃદ્ધાવસ્થા કે ક્ષીણ થયેલી કાયા, જીર્ણવસ્ત્ર જેવી નહિ લાગે. (કે જેથી “જીર્ણાણિ વસ્ત્રાણિ વિહાય ” નવું સર્જવું પડે) પણ જીવનને હૂંફ આપતી સહચારિણી લાગશે. એથી એ ટકે તોય એનો આનંદ કાયમ રહેશે અને નહિ ટકે તોય એનો આનંદ અખંડ રહેશે. જો કે જગતને એ-શરીર મહાઉપકારક નીવડ્યું હોય અને નીવડતું હોય તેથી જગત-એમ ઇચ્છે કે લગાય તો સારું અને એવા ઉપાય પણ યોજવા જગત કે એના ભકતો ઇચ્છે, પરંતુ એ પુરુષને પોતાને અકુદરતી. એવી કશી ઇચ્છા જ સ્વપ્નેય ન થાય. કારણ કે ખરી વાત તો એ છે કે આટલે આવ્યા પછી એને માટે હવે મૃત્યુ પોતે જ ભવચક્રનો છેદલો આંટો છે પણ તોય-એ જીવિત મોહ છૂટી ગયા પછી અને આ જીવિતને અંતે મોક્ષ નિકટ જ વર્તે છે એમ સ્પષ્ટ નિશ્ચય હોવા છતાય-જેમ-જીવિતને ન વાંચે તેમ મૃત્યુને પણ ન વાંચે એથી જ કહે છે કે :—

“ભવ મોક્ષે પણ વર્તે શુદ્ધ સ્વભાવ જો; ”

વાસ્તવિક રીતે જોતાં તો મોક્ષ જેને માટે દોડતો આવ્યો, એને મોક્ષની લોહપત્તા પણ શાની રહે ? “કષાયમુક્તિઃ કિલ સૈવ મુક્તિઃ ” માં નર્યું સત્ય છે, કારણ કે કષાયમુક્તિ પછી; સ્વેચ્છાએ કશું જ કરવાપણું રહેતું નથી. પણ અહીં હજી એ કિનારે નાવ પહોંચ્યું નથી, એટલે જ અંતર્યામી પાસે એ યાચના છે કે .—“તે ઉભયમાં શુદ્ધ સ્વભાવ વર્તે એવી મુજ

દશા હો ! ” શુદ્ધ સ્વભાવ વર્તે એટલે કેવળ આત્મભાવ વર્તે ! કારણ કે કાઠે દેખાય અને શરતચૂક થાય તોય હૂળવું પડે ! આવે વખતે તો ઊલટું વધુ ચેતતું રહેવાની જરૂર રહે છે. બહુ ઉપવાસ કરવા હજીય સહેલા, પણ પારણાને સમયે પદાર્થ થાળીમાં આવ્યા અને સહેજે ધીરજ ટકવી તથા અકરાતિયાપણાનો ચેપ સ્વાભાવિક રીતે મનમાંય ન લાગવા દેવો એ તો હુબ્બર, અતિહુબ્બર....

માટે જ કહે છે—“ભવ અને મોક્ષ એ બન્ને ત્રાજવાં સમાન રહે એવો શુદ્ધ સ્વભાવ રહેવો જોઈએ !” “ભવસાગર સળ સૂખ ગયા હૈ, ફિકર નહિ મુઝે તરનનકી” એટલું જ મંડિ પણ તરવા છતાં, કિનારો દેખાવા છતાં, ન તો કિનારો જલદી મેળવી લેવાનો મોહ થાય કે, ન તો તરવામાં ઢીલ થાય અર્થાત્ કે આવે વખતે અનાસક્તિમય કેવળ આત્મભાવમાં તદ્દીન જ રહેવાય !

અહો ત્રિલોકનાથ એ દશા ક્યારે આવશે ?

૪ ઉપસહાર :

નિર્ભયતાની પરાકાષ્ઠા પૂર્વક્ષણ સુધી પણ ભયનો અકુર રહ્યો જ છે અને ભય છે ત્યાં લગી ભયનાં નિમિત્તભૂત હથિયારો સામે નિર્ભયતાની ઢાલ ધરી જ રાખવી રહી !

૫ ઉપોદઘાત :

મૂળ આત્મા એક હતો. એની શાખ શ્રુતિ* અને શાસ્ત્ર

*“एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म” “एकोऽहंवहस्याम्” શ્રુતિ.”

આયા” “जैन ढाशुंग” सूत्रांक.” ૧

બંને પૂરે છે. જે કામનાની વિવિધતાથી એ બહુરૂપી બની શકે એ જ કામનાના વિજયથી એ 'પોતાની' એકરૂપતા પામે, એ સમભય તેવું છે પણ જગત તો હમેશાં બહુરૂપી છે જ, અને 'રહેવાનું'. કારણ કે એ એનો સ્વભાવ છે. એટલે એની બહુરૂપતામાં એકરૂપતાને કાયમ ટકાવવા માટે આત્માના એકત્વની ઝાંખી એવી દૃઢ થવી જોઈએ કે જે સર્વસંયોગો સામે બરાબર ટકી રહે....X

એવી પરમ સિદ્ધિની સાધના માટે ઉપર સૂક્ષ્મપ્રવૃત્તિની વાત થઈ. વળી 'અહીં' ફરીને સ્થૂળપ્રવૃત્તિની યાદી આવે છે. આ કડીમાં તો મુખ્યત્વે નિર્ઞયની દિનચર્યાનો ઉલ્લેખ છે પણ એ દ્વારા નીકરતા, નૈતિક હિમ્મત અને પ્રેમ વચ્ચેનું રહસ્ય પ્રગટ થાય છે....

એકાકી વિચરતો વળી સ્મશાનમાં,
વળી પર્વતમાં વાઘસિંહ સંયોગ જો;
અડોલ આસનને મનમાં નહિ દોલતા,
પરમ મિત્રનો જાણે પામ્યા યોગ જો (૧૧) અપૂર્વ,

જો કે જૈન દષ્ટિએ 'આત્મા એક'નો અર્થ જગતમાં એકજ આત્મા છે અને જીવો એના જ વિવિધ અંશ રૂપ છે, એ ભાવમાં નથી. જીવો જુદા જુદા અનંત છે, છતાં એ બધાનો સ્વભાવ એકજ છે, એ ભાવમાં છે.

X ન સન્તિ વાહ્યા મમ કેચનાડર્થી,
ભવામિ તેષાં ન કદાચનાહમ્
इत्थं विनिश्चित्य विमुच्य ॥ (દિ. જૈ. સા.)

અર્થ :—એકાકી અને તે પણ સ્મશાન જેવા લીધણ સ્થાનમાં વિચરવું, વળી જ્યાં વાઘસિંહાદિના સયોગનો વારંવાર સંભવ હોય, તેવાં પર્વતાદિસ્થાનોમાં રહી સાધના કરવી; એવા મહાલયંકર જીવો પાસે આવે તોય અડોલ આસને બેસી રહેવું. એટલું જ નહિ બદકે મનમાંય ફોલ ન થવા દેવો અને જાણે પરમ સ્નેહી મિત્ર કાં ન આવી મળ્યા હોય ! એવી પ્રેમજ્ઞ સ્થિતિનો અનુભવ કરવો ! ! હે, જગદ્દલલ !

—એવો અપૂર્વ અવસર હું ક્યારે પામીશ ?

વિવેચન :—કડીના પ્રથમ પ્રારંભમાં “ એકાકી વિચરતો ” વાંચતાં જ એકલા શા માટે વિચરવું ? એ પ્રશ્ન થાય એનો ઉત્તર એ છે કે જેમ અહીં “ એકાકી ” શબ્દ અતડાપણાના લાવમાં નથી, તેમ સ્વચ્છંદથી કે કોઈ મનસ્વી તોરથી એકલા ભમ્યા કરવાના લાવમા પણ નથી. અહીં “ એકાકી ” શબ્દ એકાંતપણે સાધના કરવાના હેતુએ મૂકાયો છે.

જો એ અતડાપણાને લાવે વિચરવા ઇચ્છે તો “ મિત્તી મે સવ્વભૂણસુ ” + એટલે કે સર્વ જીવો સાથેની મૈત્રીની સાંકળ સાંધી ન શકે અને સર્વ જીવો સાથે અદ્વૈતતા આરાધી ન શકે. વળી જો એ સ્વચ્છંદતાથી એકલા ફરવાનું પસંદ કરે તો પોતાની કામનાની જાળમાં એવો ફસાઈ જાય કે “ પુણોડિવિ પાપાઈં વિવજ્જયન્તો, સુહંસુદેહં વિહરેજ્જલોણ ” × એટલે કે

+ આવશ્યકસૂત્રની ગાથા.

× દશવૈકાલિક અ૦ ૪-૬ તથા ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર અ૦ ૩૨-૫

લોકમા વિહરવા છતાં પાપથી નિર્લેપ રહી સુખ મેળવવું જોઈએ!
તે મેળવી શકે નહિ.

હવે ખીજો પ્રશ્ન એ થાય કે એકાંતપણે સાધના કરવાનું
કહેવામાં પ્રયોજન શું હશે?

આનો ઉત્તર તો સ્પષ્ટ જ છે કે :-

“ઉદાત્ત ધ્યેયની વફાદારી માટે એકાંત એ સર્વ શ્રેષ્ઠ
સાધન છે.

એકવાર લોકરૂઢવાતાવરણથી અને સ્થૂળસંગ માત્રથી
નિરાળા થયા વિના મૌલિક વિચારની ભૂમિકા જ દુર્ગમ્ય છે.
અને મૌલિક વિચાર ન જાગે ત્યાં લગી વિશ્વનુ મૌલિક વિજ્ઞાન
સંભવે જ નહિ! તો પછી વીતરાગભાવની સ્થિતિ કેવી....?

આટલું સ્વીકારીને પણ એ દલીલ થઈ શકે કે, તોય
સંગત્યાગી પુરુષ પણ એકાકી ન વિચરતાં. સમાન ભૂમિકાના કે
સરખા ધ્યેયે વિહરતા સહચારીઓ સાથે વિચરે તો શું ખોટું?

આ દલીલ પાછળ કેટલુંક તથ્ય છે ખરું, પીઠભૂમિકાનું
ઘડતર ખરાબર ન હોય, ત્યાં લગી એ સહચાર અનિવાર્ય પણ
સંઘર્ષધારણમાં X ગણાયો છે. પરંતુ જેમ એ સહચાર સાધક
છે, તેમ ઉત્કૃષ્ટકક્ષા માટે બાધક પણ છે જ, એ વાત ભૂલવી
જોઈતી નથી. કારણ કે સહચારીઓના સંગનું સૂક્ષ્મમમત્વ અને
મળતું અવલંબન અને સર્વાંગઅસંગતા અને સ્વાવલંબી
સાધનામાં ઉઠુચન કરતાં રોકી રાખે છે એથી પાંખો મજબૂત

થયા પછી વિહંગમ જેમ વ્યોમવિહારમાં પગરણ માંડે છે, એમ એવો સાધક એ માર્ગે પગરણ માંડી - એટલે કે “અગ્નિસુહી સુણી વીચરાગી” અર્થાત્ “વિરકત : ભાવમાં નિમગ્ન રહી એકાંતનુ સુખ સંવેદે છે!!!” +

હવે એ કહેવાની ભાગ્યે જ જરૂર હોય કે, આવું યથાર્થ એકાંત; એને વિશ્વવ્યાપક વિશુદ્ધપ્રેમથી છૂટો નથી પાડતું, પણ એવા અખંડ પ્રેમમાં જે જે બાધક કારણ છે, તે દૂર કરી ઊલટું પ્રેમસિંધુમાં મળવાનો માર્ગ ખરેખર ખુલ્લો કરે છે! પ્રેમનું પ્રબળ બાધક કારણ ભય છે. X માટે જ કહે છે કે “વર્ણી સ્મશાનમાં”

... સ્મશાન એટલે મુઠ્ઠાં બાળવાનું કે દફનાવાનું સ્થાન. આથી મમાણની આસપાસ વ્યંતર, ભૂત, જન, પ્રેતાદિના ભયની મોંઝવણી કાળજીની છે. શું પ્રાચીનપ્રજા કે શું અર્વાચીન! શું આર્યધર્મ કે શું આર્યેતરધર્મ! શું દેશ કે શું વિદેશ! સર્વ સ્થળે બાળવયથી માંડીને આ મોંઝવણી મગજમાં બુદ્ધે બુદ્ધે પ્રકારે

+ ભગવાન મહાવીરના સઘળંધારણમાં “એગચરિયા” નો નિષેધપણ છે, તેમ આ દષ્ટિએ વિધેયતા પણ છે બુદ્ધો:-

(ઉત. અ. ૩૨-૩૧)

X Fear is only congested love else how could love conquer fear”

“Heart Of Rama 4-18”

અર્થાત્—ભીતિ અતિરાગમાંથી જ ઉદ્ભવે છે, નહિ તો પ્રેમ, ભીતિ બીક-ને, કેમ નિતી શકે?

વીંટળાઈ પડી હોય છે એ પ્રેતાત્માઓ તરફના પૂર્વભયના સંસ્કારો છેક જ ખરી ન જાય અને સૂક્ષ્મ અને સ્થૂળ બન્ને પ્રકારનાં શરીરોમા રહેલાં ચૈતન્યો સાથે પોતાની આત્મીયતા છે એવું જ્ઞાન નક્કર ન થાય ત્યાં લગી ચોમેરથી પ્રેમની ખીલવટ ન થાય અને એ પ્રકારના માનસિક વિકલ્પો સાધનામા વારંવાર અંતરાય નાખ્યા કરે, એટલે પ્રથમ એવા સ્થળોનો ઉલ્લેખ છે X આવા સ્થળોના ચિરસહવાસદ્વારા એ ભૂતાવળોના ભયથી ચિત્તને વિમુક્ત કરવું જોઈએ

હવે આગળ વધતા વઢે છે કે —

“વળી પર્વતમાં વાઘસિંહસયોગ જો”

જીવતીજગતી સ્થૂળ દૃષ્ટિમા વધુમાં વધુ નિર્જન પ્રદેશ તે પર્વત. એટલે અહીં ‘પર્વતવિહાર’ દેખાય છે પણ પર્વત જેમ નિર્જન પ્રદેશ છે, તેમ વધુ ભયંકર પણ છે માણસ જેનાથી ડરે છે અને જે માણસથી ડરે છે એવી પરસ્પર ભયવાળી પશુદુનિયા અહીં પુષ્કળ પ્રમાણમા હોય છે વાઘ, વરુ, સિંહ, રીછ, અજગર, સાપ, એ બધા પ્રાણીઓએ માનવીના મગજમાં કેવળ ભયંકરતાનું જ સ્થાન નથી જમાવ્યું ! એમને તો માનવી પોતાના કટ્ટર શત્રુ માતો હોય છે માચડા પર ચડીને કે સુરક્ષિત સ્થળે રહીને જ્યાં દેખે ત્યાં, અનેક જતોનો અને સાધનોનો સાથ લઈ એમનો વધ કરવો, એ જાણે, માણસે

“સુસાળે સુળાગારેવા રુક્ષમૂલેવ ઇગઓ”

પોતાની વીરતાનું મહાક્ષેત્ર માન્યુ હોય એવી સ્થિતિ કરી નાખી છે. પરિણામે માનવી જાતમાં (૧) નિર્દયપણું (૨) ડરપોકપણું, એ બંને દુર્ગુણ એકી સાથે ખીલ્યા છે એ અનુભવસિદ્ધ વાત છે કે. આવા માણસોનું મનોબળ તદ્દન શિથિલ હોય છે. મહા-નિર્દયશિકારી પણ એકાંતમાં જરા ખડખડાટથી પણ ડરતો હોય એવી એની ડરકુદશા હોય છે. માટે જ સાધક એવા સ્થળનો વાસ તો સવિશેષપણે પસંદ કરે ! X કારણ કે દયા અને અભયની પળેપળે જરૂર છે. મહાકવિ “Shakespeare”ના શબ્દોમાં જોઈએ તો :—

“ We do pray for mercy and that same prayer doth teach us all to render the deeds of mercy.”

અર્થાત્ :- આપણે પ્રાર્થનામાં દયા યાચીએ છીએ અને એ જ પ્રાર્થના આપણને દયાકૃત્યો દર્શાવવા માટે શિક્ષા-પ્રેરણા આપે છે

પણ આવાં દયા અને અભય કંઈ ખોલવા માત્રથી કે પર્વતપર્યટન કરવા માત્રથી ન મળે ! પર્વતનિવાસી પણ ખીકણ જરૂર હોઈ શકે ! અને સિંહનો સંયોગ વારંવાર મળે તોય એવાં સાધનો એ રાખી શકે, કે જેથી સામાને કે પોતાને કોઈને ઇજા ન પહોંચે અને જો આ રીતે રહેતો હોય, તો જે ભૂમિકા અહીં કહેવા માગે છે, તે ન આવી શકે, જે ખુમારી લાવવા માગે છે તે ન પ્રગટી શકે ?

X “ વિકરાળ વાઘ કે તેવું પ્રાણી દેખવામાં આવે તો મીને ખીજો આશ્રય ન લેવો, પણ નિર્ભયતાથી ત્યાં જ વિહરવું.”

શ્રી આચારાંગ સૂત્ર ૧૨—૩—૧૩.

એટલે જ આ કડીનું ત્રીજું ચરણ બોલે છે કે —

“અડોલ આસન ને મનમાં નહિ ક્ષોભતા,”

‘અડોલ-આસન’ અહીં બે રીતે લાગુ પડે.— એક તો આસન વાળીને એ સાધક ધ્યાનસ્થ દશામાં હોય તો વાઘવરુ આદિ આવે એટલું જ નહિ બદકે જેમ મનુષ્ય પૂર્વાધ્યાસથી એમને શત્રુ માને છે, તેમ એ પણ આ બેઠેલા માનવીને પોતાનો શત્રુ ધારી રબડવાનું પ્રયત્ન કરે અથવા એમ જ બેઠો હોય તોય સામે આવી કે નજીક આવી ત્રાડ મારે, પળે ઉપાડે કે કરડવા તૈયાર થાય, તોય તેવો સાધક લેશ માત્ર પણ ને ગ્રણે, ન પ્રતિકાર કરે કે, ન બીજા કોઈની સહાય વાચ્છે કારણ કે એને એ ખાતરી હોય કે, પોતે જેને મારવા નથી ઇચ્છતો, તે એને મારી શકે જ નહિ આવી દશામાં “દીર્ઘતપસ્વી મહાવીર અને ચંડકોશિક સર્પ”નું દૃશ્ય એકવાર ફરીને વિચારી જવું જોઈએ । ફૂંકાડામાત્રથી છાતીના અકોડા છૂટી પડે, ત્રાડ પડે કે હૈયું ફાટી જાય, ત્યાં “અડોલ આસન” ન ટકે અને પગિશુમ વિપરીત આવે એ દેખીતી વાત છે, માટે જ એની વધુ ચોખવટ કરતા કહે છે કે .—

+ અહીં “રબડવા” પ્રયોગ એટલા માટે કર્યો છે કે, મનુષ્યને કોઈ પણ પ્રાણી મુખ્યત્વે કદી માસ માટે મારતું નથી, તેમજ જાણી જોઈને માણસને મારવો જ એવા ઇગદાથી પણ મારતું નથી, ઘણુંબહુ એનાથી પોતાના મૃત્યુની બીક લાગતી હોઈને, પ્રાણ બચાવવા ખાતર એ એના ઉપર તરાપ મારવા કે એને કરડવા મથે છે ઘણીવાર એવી જાતનો પણ એ હુમલો કરે છે કે માણસનો જાન બચે અને પોતે પણ એના પ્રત્યાઘાતથી બચીને સરકી જાય....!

“ ને મનમાં નહિ ક્ષોભતાં, ”

અર્થાત્—કે માત્ર ન ડાલે કે વિરોધાત્મકવર્તન ન થાય એટલું જ બસ નથી, પણ પોતાના મનમાં એ નિમિત્તે જરા ક્ષોભ સુદ્ધાં ન થવો જોઈએ—અર્થાત્ વિરોધાત્મક વિચારો મગજમાં ન આવવા દેવા જોઈએ. ચિત્તની વિચારધારાનો—આત્મસામર્થ્યને જોઈ માર્ગે જતો—વેગ પણ એવી પરિસ્થિતિમાં રોકાઈ ન રહેતાં અસ્ખલિતપણે વહેતો રહેવો જોઈએ.

આવી ભૂમિકાની સમીપ જઈને નિરંતર આત્મમસ્તીમાં રાજતા સ્વામી રામતીર્થ હિમાલયના પહાડ અને ખીણોમાં જે ગર્જના કરે છે તે આ છે :—

“ I am emperor Rama whose throne is your own hearts ”
[Heart of Rama 8-26]

અર્થાત્—હું રાજરાજેશ્વર રામ છું. મારું સામ્રાજ્ય તમારાં હૃદયો ઉપર પ્રવર્તે છે.

અને પછી એ વિપુલ સામર્થ્યનો પ્રવાહ છોડતાં એ કહે છે :—

“ O Himalayan enows ! your master orders you to keep fast to your purity and faithfulness to truth (light). never shall you send waters impregnated with dualism to the plains ”
(Heart of Rama)

અર્થાત્—હે ! હિમાલયનાં શ્વેત શિખરો ! તમારો માલિક હુકમ કરે છે કે તમે તમારી પવિત્રતા જાળવી રાખજો. તથા સત્ય (પ્રકાશ) પ્રત્યેની તમારી વફાદારીને વળગી રહેજો. તમે એની ખીણો અને મેદાનો ઉપર દ્વિભાવી—ગંદાં નીર વહાવશો નહિ.

આ પરથી એની સંભાવ્યતાનો ખરો ખ્યાલ આવશે. પણ હજુ પદ્ધતિની ભૂમિકાથી આગળ ને આગળ ધપતાં કહે છે :—

“ પરમ મિત્રનો જાણે પામ્યા યોગ જો. ”

એટલે કે એવા સંયોગે આસન ન ચળે કે મનમાં દ્વેષ ન થાય અને સામર્થ્ય ટકી રહે, એતો પરમક્ષમા કે પ્રતિભાનુ સ્વરૂપ થયું. પણ ખરી વાત તો એ છે કે, આત્મનિષ્ઠા, નૈતિક હિમ્મત, નિર્ભયતા અને ક્ષમા દ્વારા સાધેલા હૃદય-વિકાસની તેવા પ્રસંગે વિધેયાત્મક દિશા ખુલી જઈને પરમ-મિત્રનો મેળાપ જાણે કા ન થતો હોય, તેમ હેતુભર્યું હૈયું^x મિત્રભાવના અમીરસથી ઉછળી પડવું જોઈએ ! અહીં ‘ પરમમિત્ર ’ પદ જાણી જોઈને લીધું છે, તે એવો ભાવ સૂચવે છે કે આ ભંડાર અને ઝેરી ગણાતિ સૃષ્ટિના મિત્રો, એની સાધનાના ઉત્કર્ષમા જે નિમિત્ત પૂરું પાડે છે, તે નિકટના માનવી મિત્રોમાથી પૂરું પડતું નથી. કારણ કે ત્યાં મિત્રતાનું અમૃત પીવા જતાં એ મિત્રતાના ઓઠા નીચે ખીજાં અનેક છૂપાં કાતીલ ઝેરોની ખ્યાલીઓ નીકળી પડે છે. જ્યારે આ દૂર પડી

x ચક્રોશિકના વિષમય ડંખના પ્રતિદાનમાં શ્રમણ મહા-વીરનું હૈયું જેમ ઉછળ્યું હતું તેમ.

+ ઝેરી રૌદ્ર અને લયાનક માનીને માનવી આ મિત્રોના સહવાસથી ઘણો છૂટો પડી ગયો છે, અને એ અંતર જેટલે અંશે વધ્યું છે, તેટલે અંશે—“ Man is charitable he shall not harm but help others

ગયેલા મિત્રોમાં તો ઉપરના ઝેરનું એક જ ખ્યાલું પચી ગયું, તો અદરથી અમૃતનો અખૂટ રસનિધિ સાંપડે છે અને પછી તો “રામ” ના હૃદયધ્વનિમાં કહીએ તો :—

‘In reality there is nothing to be feared of, all round in all future, in all distance there is one self supreme existent and that is my own self of whom I shall be afraid’

(Heart of Rama).

અર્થાત્—સારા બ્રહ્માંડમાં આજે, કે કોઈ કાળે, કે કોઈ અંતરે માત્ર મારો પોતાનો જીવાત્મા સર્વોપરિ છે અને એમ જ છે તો પછી તે જીવાત્મા સિવાય વાસ્તવિક રીતે બીજા કશાથી ડરવાપણું રહેતું નથી.

એવી અભય નિયતિ થઈ જાય છે.

હે, ભગવન્ . ! —આ દેહે આવી દશા અનુભવવાની
—અપૂર્વ ઘડી ક્યારે આવશે.....?

: ઉપસંહાર :

પ્રેમની પરિભાષાઓ અપાર છે પ્રેમની વ્યાખ્યાઓ અનંત છે. પ્રેમના સૂત્રો આણુઆણુમાં ભર્યા છે, વાંચી વાંચીને થાકતા છેવટે તો “નેતિ નેતિ” એવો જ ઉચ્ચાર નીકળવાનો ?

અર્થાત્—મનુષ્ય ઉદાર વૃત્તિનો છે તે કોઈને હાનિ નહિ હોયડે ! પણ સર્વને તે મદદ કરશે.

—એવો પોતાનો અસલ ધર્મ ચૂકી ગયો છે

ખ્રિસ્તિપરિભાષામાં પ્રેમ એ પ્રભુ છે જૈન પરિભાષામાં પ્રેમ એ સ્વભાવ છે સર્વાત્મસખ્યભાવ એનું વાહન છે. અભય એ પ્રેમનો મુદ્રાલેખ છે.

એ માલિકતા માટે એકાંત પચાવવાનો અભ્યાસ પાડો. પૂર્વાધ્યાસોને સમૂળગા પલટી નાખો મસાણુ એ મૃતકોનો વિસામો જ માત્ર નથી, મસાણુ એતો ગોચર અને અગોચર દેહધારીઓની અનુસધાન ભૂમિ છે જીવન અને પુનર્જીવનનું મધ્યગિહ છે. ગ્રાહકને ત્યાં ઘણું મળશે શોધકને ત્યાં ઘણું સાંપડશે. જે પ્રેમનું સૌદર્ય ગોચરમાં છે તે જ પ્રેમનું સૌદર્ય અગોચરમાં છે જે સોડમાં મૃત શરીર સૂતાં છે, તે જ સોડ સહુને અર્થે છે.

સિંહ અને વાઘ પણ પ્રેમનું તત્ત્વજ્ઞાન સારી પેઠે જાણે છે. ન ભય પમાડો, ન ભય પામો. પ્રેમના કટોરા પાઓ અને પીઓ.....

. ઉપોદ્ધાત :

શ્રુતિમા એવું વચન જોઈ ગયા કે “ સંસારનો લેપ લાગતાં પહેલાં જીવને કામના વળગી હુતી અને એ કામનાને પોષવા માટે એણે તપ કર્યું; એટલે સંસાર વધ્યો.” જે દોરીથી જે બંધાયો હોય એ જ દોરીનો વળ બદલતાં એ છૂટી શકે. એ નિયમની રૂએ જે સાધને જીવનો સંસાર વધ્યો, એ જ સાધને એનો સંસાર ઘટાડવો રહ્યો ! એ અપેક્ષાએ આતરંગ્યથીને ભેદવા માટે તપ અનિવાર્ય બને છે. પણ એટલું યાદ રાખવું ઘટે કે—

—આશ્વિનઘડતરમા સંયમ પછીનું પગલું તપ છે. સયમ વિહોણા તપમાં તેજસ્વિતા ન પ્રગટે, એવું તપ; કામના વિનયમા બપ પણ ભાગ્યે જ લાગે !

એટલે હવે જેમ અસ્થલિત વહેતી સરિતા, અખાત પછી સાગરમા આવે, તેમ પદ્યકર્તાની વાણી સંયમના અખાતને વટાવી તપના સાગરમા આવે છે.

પ્રમાદ, વિષય કષાયાદિ-પાપના પ્રવેશનુ ખારણુ વાસીનેX હવે પૂર્વની વળગણુઓને વિશુદ્ધ કરવા માટે તપની શુક્રામાં પેસે છે બખ્ખે કસોટીમાં પસાર થયેલું કુદન હવે ભડભડતી આગની ગોદમાં જઈ પડે છે
જુઓ :—

‘ ઘોર તપશ્ચર્યામાં (પણ) મનને તાપ નહિ,
સરસ અન્ને નહિ મનને પ્રસન્નભાવ જો;
રજકણ કે ઋદ્ધિ વૈમાનિકદેવની
સર્વે માન્યાં પુદ્ગલ એકે સ્વભાવ જો. (૧૨) અપૂર્વ

અર્થ :— મહાકઠણ તપસ્યા થતી હોય છતાં મનમા લેશ પણ ઉકેળાટ ન થાય. અત્યંત મધુર અને રૂચિકર ખાનપાન મળવા છતાં, જીભનો સ્વાદ-વલવલાટ-ન વધે તેમ જ મન ઉપર રાજીપાનો વિષયસંસ્કાર પણ ન પડે, કારણ કે એ ભૂમિકા જ જ એવી છે કે જ્યાં “એક રજકણ અને મહેદ્રોની અઢળક સમૃદ્ધિ બન્ને મૂળ સ્વભાવે એક જ જાતના પુદ્ગલ છે.” એવી દૃઢ પ્રતીતિ થાય છે

X “અણાસવે તવે ચૈવ” અનાસવ પછી તપ અથવા

અનાસવનુ ક્ષણ તપ જુઓ :—

શ્રી ભગવતી સૂત્ર અથવા ઉત્ત. અ. ૨૯-૩૬

હૈ, દયાળુ દેવ ! એવી ધન્ય ઘડી ક્યારે આવે કે એ દશ્ય હું સાક્ષાત્ નિહાળુ !

વિવેચન અહીં તપસ્યાને “ઘોર” વિશેષણ લાગ્યું છે. એનો અર્થ બિહામણી કે કઠણ થાય પણ એ કઠણ તપસ્યા અહીં લાંબા કાળના ઉપવાસો કરવાના અર્થમાં નથી જો એવા અર્થમાં લઈએ તો તો કુલકર્ણુ ઘોરતપસ્વી કહેવડાવવો જોઈએ, કારણકે છ છ માસ લગી આહાર વિના નિદ્રાના ઘેનમાં એ પડી રહેતો. શાસ્ત્રપ્રમાણોની વાત ઘડીભર મૂઝવતી હોય તો પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ પર આવીએ ત્રણેક વર્ષની આ વાત છે એક સમાચારપત્રમાં ૨૧૨ વર્ષથી ઊઘતી ચીકાગોની એક ત્રીશ વર્ષની વયવાળી સ્ત્રીની વિગત પ્રત્યક્ષ આવી હતી X

એટલે જ પદકાર સ્પષ્ટ કરે છે કે .—

“ઘોર તપશ્ચર્યામાં (પણ) મનને તાપ નહિ,”

તપસ્વીને જ્યાં લગી એમ લાગે કે હું તપ કરી રહ્યો છું કે મેં તપ કર્યું છે, ત્યાં લગી મન તપ્યા વિના રહે નહિ. સહેજ નિમિત્ત મળે કે આવેશ આવી જાય ! મૂંગાવ્રતની કે ઉપવાસોની આવી તપસ્યા મૂઢતા કે ભૂખ-લાંઘણના દોષોમાં જ પરિણમે એટલે ખરીવાત તો એ છે કે, વૃત્તિ ઉપર કામના જન્ય જે સસ્કારો હોય, તે (કામના જિતવાનો પ્રયોગ કરતાં) ખજાલો એથી કલેશ પણ થાય પરંતુ “મનમાં લગીરે તાપ ન

X આ બાઈનુ નામ “મેગ્વીર પ્રોટેશિયા”

જુઓ

તા. ૧૮-૧૦-૧૯૩૬ સાપ્તાહિક મુંબઈ સમાચાર

થવા દેવો અથવા તાપ આવે કે, મૂળથી શમાવી દેવો-ઊંડા કાંટે કાઢી નાખવો-” એ જ ખરી તપસ્યા છે.

આ દૃષ્ટિએ ગીતા જોલે છે કે પ્રસન્ન અને સૌમ્ય ચિત્ત, શુદ્ધભાવ, આત્મસંયમ અને મૌનની મસ્તીનુ જતન એ જ સર્વોત્કૃષ્ટ તપ છે. ..X

આવી તપોવૃત્તિ એકાએક લાવવા જતાં લાવી શકાતી નથી. ક્રમે ક્રમે એ સ્વભાવિક આવે છે પણ એવી સ્વભાવિકતાને લાવવા ખાતર શારીરિક અને વાચિક સંયમનો અભ્યાસ જરૂરી છે, એ વાત તો અગાઉ આવી ચૂકી છે.

પરંતુ, એવા સંયમનુ પરિણામ શું આવે ? તેની ચોખવટ હવે કરે છે :—

“ સરસ અન્ને નહિ મનને પ્રસન્ન ભાવ જો; ”

મનગમતો ખોરાક દેખાતાં જ જીભમાં પાણી છૂટે અને આતુરતા વધે એવી સર્વસામાન્ય ઘટના સહુ કોઇને લાગુ ન પડે એ બનવા જોગ છે. ઘણીવાર કોઈ એક ભવ્ય આદર્શમાં ઊડી રહેલા ચિત્તને, ઇન્દ્રિયોને થતા સ્થૂળ સ્પર્શની કે સ્વાદપટ્ટતાની લાગણી ન સ્પર્શે એવું બને, પણ ઇન્દ્રિયો પોતાની ચાહુ આદતોથી

× મનઃપ્રસાદઃ સોમ્યત્વં, મૌનમાત્મચિનિગ્રહઃ ।

ભાવસ શુદ્ધિરિત્યેતત્, તપો માનસમુચ્યતે ॥ ગીતા ૧૭-૧૬

આજ દૃષ્ટિએ “ તવસા પરિસુસણ ” “ તપથી કર્મ બળે છે. ” એમ જૈનસૂત્રો સાથે પૂરે છે જુઓ :—

(ઉત્તમ અ. ૩૦ મું.)

માનસિક સસ્કાર પાડ્યા વિના રહે જ નહિ. એટલે કા તો મન એમાં પરાણે સાધકના આત્માને જે ચી જાય, અથવા તો અવ્યક્ત એના પર ‘ આજે બહુ ઠીક પડ્યું હો ’ એવી જાતના સસ્કારો મૂકી જાય. આ સસ્કારોનું પરિણામ એ આવે કે :—

“ વિષયાવિનિવર્તન્તે નિરત્હાસ્ય દેહિનઃ ”

અર્થાત્—“ વિષયોથી વેગળા રહેવા છતા, વિષયાસક્તિ એમ જ રહી જાય ”

(ગીતા ૨—૫૯)

અને સ્વાદની સંપૂર્ણ જિત ન થાય ત્યા લગી વાસના-વિજયની સિદ્ધિ મૃગજળવત્ જ હોય ! X માનસિક વિકારો, જેમ ઇન્દ્રિય વિકારો વધારે છે તેમ ઇન્દ્રિયવિકારો મનોવિકાર વધારે છે એટલે જ “ સરસ અન્ન મળવા છતા લગારે ચિત્તની સમતા ન ગુમાવવી, ” એ સર્વસામાન્યભૂમિકા નથી, અસાધારણ ભૂમિકા છે આ ભૂમિકામાં પ્રસન્ન ભાવ જ ન હોય, એવું કોઈ રખે સમજી લે ! ઊલટું આ ભૂમિકામાં પ્રસન્ન ભાવ તો સહેજે હોવો જોઈએ એટલે એવો સહજ પ્રસન્ન ભાવ કંઈ સરસ અન્નથી ન જન્મેયો ગણાય ! સરસ અન્ન મેળવવાની ઝખના ન હોવા છતા મળે તો એ સરસ અન્ન આવા સાધકને રીઝવી ન શકે, એમ કહેવાનું અહીં મુખ્ય તાત્પર્ય છે. કારણ કે જેને સરસ અન્ન રીઝવી શકે, તેને નીરસ અન્ન નારાજ પણ કરે જ. પણ અહીં એ પ્રશ્ન જરૂર થાય કે :—

X મનુષ્ય જ્યા લગી જીલના રસોને જિતે નહિ, ત્યાં લગી બ્રહ્મચર્યનું પાલન અતિકઠિન છે

(વ્રતવિચાર પૃ. ૦ ૯૧-ગાંધીજી)

“ ખોરાક જેવી મામૂલી વાત પરથી વિકાસની કસોટી કાઢવાની કેમ અહીં કહ્યું ?”

એનો ઉત્તર એ છે કે :-

“ જનને દ્રિયના સ્થૂળ વિકારો વિષે તો પૂર્વે કહેવાઈ ગયું છે, એ સ્થૂળ વૃક્ષનું ઊંડું મૂળિયું અહીં છે. X રક્ષણ, પોષણ અને સંવર્ધનમાં આહારનું સ્થાન પહેલું છે + અને એ જ આહાર-જ્યારે ઇદ્રિયગમ્ય કે બુદ્ધિગમ્ય જગતમાં સાધક હોય છે, ત્યાં લગી પોતાના સ્વાદમાં લોભાવી શકે છે; જ્યારે વૈરાગ્ય-ચુકત અભ્યાસથી ઇદ્રિયગમ્ય અને બુદ્ધિગમ્ય જગતથી પર એવા ભાવનામય જગતમાં સાધક વિચરે છે, ત્યારે જ રસ અને સ્વાદની વાસ્તવિકતાનો ખ્યાલ આવે છે.

જીવવા માટે ‘ખોરાક એ ખાણું’ નથી એ તો ઔષધિ છે.” આવી દશા સ્વભાવિક થાય એટલે સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ, આંતરિક અને બાહ્ય* બન્ને તપને મેળ આપોઆપ જ સળી જાય. XX ઉપવાસથી શરીર ખૂબ હલકું થાય છે, અને વાણીના

X સ્વાદને મોટા મોટા મુનિવરો પણ નથી જિતી શક્યા, એવું ગાંધીજીનું માનવું છે.

+ बुद्धिस्तः किं न करोति पापम् । भूयो कथं पाप न करे ? ते न कही शक्य..... !

* જુઓ શ્રી ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર અધ્યયન ૩૦ મું.

XX જરા પણ સ્વાદ થયો કે શરીર ભ્રસ્ટ થયું અને ની જરૂરિયાત ઊભી થઈ. (વ્રતવિચાર પૃ. ૨૫-ગાંધીજી)

ઉપવાસથી મનને વેગ મળે છે ભગવાન મહાવીરની સાધનામાં દેખાતી સમૌન તપસ્યા આનુ જ્વલત ઉદાહરણ છે.*

જેમ લલિતકળામાં પરોવાયેલો કળાકારનો આત્મા; કળાતન્મયતાની ગાઢ ક્ષણોમાં દેહાધ્યાસ ભૂલી જાય, તેમ સિદ્ધિની કેળવણીમાં ગૂંથાયેલો સાધકનો આત્મા; દિવસો સુધી ખાવાનું સહેજે ભૂલી જાય એ ન સમજાય એવી કંઈ ગહન વાત નથી અને આવી સ્થિતિમાં ખોરાક એ એને મન ઔષધિ હોય, એ કશુંય સ્વાદ ખાતર ન લે, એ દૃષ્ટિએ — જીવનશક્તિની હળવી જરૂરિયાત પૂરતો ખોરાક લે તોય—એની ગણના દીર્ઘતપસ્વીમાં થાય એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી.

અહીં લગી તો વાસનાના વિજયને લગતી વાત થઈ. હવે કામનાની ખીજ ખાણુ—લાલસા—ની જિતનું સ્વરૂપ બતાવે છે.

“ જેમ સ્થળદેહ કે તેને લગતા સાંસારિક સંબંધો પરત્વે વાસના મુખ્ય ભાગ ભજવે છે, તેમ સ્થળ, પદાર્થો કે તેમને લગતાં પ્રલોભનોમાં લાલસા મુખ્ય ભાગ ભજવે છે”

* ભગવાન મહાવીર, સાધના કાળમાં દીર્ઘતપસ્વી ગણાતા એવો ઉલ્લેખ છે કે એમણે “સાડાબાર વર્ષ ને પંદર દહાડા” ની સાધનામાં લાગલાગટ (અપવાદ બાદ કરતાં) પ્રાણ. મૌન સેવ્યું હતું અને એકાગ્ર ચિંતનની ધૂનમાં વધુમાં વધુ છ છ માસ સુધી નિરાહાર રહ્યા હતા. આજનું શરીરવિજ્ઞાન પણ એને અશક્ય નથી કહી શકતું અમેરિકાના નિસર્ગ-ઉપચારના પરમભક્ત ડોક્ટરો લાખા ઉપવાસોથી દર્દ મટાડીને એ સ્વીકારતા થયા છે કે “સકારણ એવી લાખી તપસ્યા જીવનશક્તિને બાધક થવાને બદલે ઊલટી સાધક નીવડે છે, અને સ્ફૂર્તિમય પ્રવાહ ચાલુ રહે છે.”

અસરાસમી વારાંગનાનો સંયોગ અને કામોત્તેજક ભોગ-
વિલાસના રાગરંગમાં ભરજોળને કામવિકારને નિતનારો થોળી
પણ અણિમાદિX પૌદ્ગલિક સિદ્ધિઓમાં ગુલાંટ ખાઈ ખેસે છે
માટે જ કહે છે કે —

‘ રજકણ કે નકષ્ત્રિ વૈમાનાદિકદેવની, ’

રજકણ હો અથવા વૈમાનિકદેવની સમૃદ્ધિ હો, પણ એવો
નિર્ઝંથની દૃષ્ટિએ તો —

‘ સર્વે માન્યાં પુદ્ગલ એક સ્વભાવ જો, ’

અર્થાત્—ખન્ને પુદ્ગલ જ છે અને ખધાં પુદ્ગલનો એક
સરખો સ્વભાવ છે. +

અને વાત છે પણ એમ જ ‘ હોરો અને કાયનો કટકો ’
એ ખે*મા થોડાઘણા રાસાયણિક કે ભૌતિક ફેરફારો સિવાય

X આઠ સિદ્ધિઓ આ પ્રમાણે છે — અણિમા, લઘિમા,
મહિમા, પ્રાપ્તિ, પ્રાકામ્ય વશિત્વ, ઇશિત્વ, કામાવશાયિત્વ.

[જુઓ શ્રી પાતજલયોગ

+ વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિએ “ ચૂનો ” અને “ કાર્બોનિક એસિડ ”
ખન્નેમા હોય છે. ..

* નાદ, ઉષ્ણતા, પ્રકાશ, લોહચુંગક, વિદ્યુત, ગરમ, ઠંડું,
ગતિ, સ્થિતિ તથા રૂપરંગમાં ફેરફાર થાય તે દ્રવ્ય, સ્થૂળવિજ્ઞાનની
દૃષ્ટિએ અને શબ્દ, અધકાર, કાન્તિ છાયા, તાપ, વર્ણ, ગંધ,
રસાદિની પરિવર્તનશીલતા એ જૈન દૃષ્ટિએ :—

(જુઓ ઉત્તરાધ્યયન અં ૨૮-૧૧)

ખીજું છે પણ શું ? હીરામાં જે ગુણ વધતા પ્રમાણમાં છે તે ગુણ અલ્પાંશે પણ કાચના કટકામાં છે જ અને જે ગુણ કાચના કટકામાં અધિકાંશે છે, તે જ ગુણ હીરામાં અલ્પાંશે પણ છે જ પદાર્થ માત્રની આ જ સ્થિતિ છે એ જ હીરો ફરીથી એકદા કુદરતી પરિવર્તનને પામીને કદાચ કાચ કે પથ્થર બની જાય અને પથ્થર અને કાચને ખીજા નૈસર્ગિક કે રસાયણિક સંયોગો મળતાં હીરો બની જાય !*

ઉપરનાં ચરણોમાં ‘રજકણ સાથે વૈમાનિક ઋદ્ધિ’ નું અંતર બતાવવાનું કારણ તો એ છે કે રજકણ એટલે દુનિયાની દૃષ્ટિએ મામૂલીથીય મામૂલી વસ્તુ અને વૈમાનિકદેવની ઋદ્ધિ એટલે અમૂલ્યથી પણ અમૂલ્ય વસ્તુ....X

પણ એ ઋદ્ધિ ગમે તેટલી મૂલ્યવાન હોય અને ધૂળનો નાનામા નાનો કણ ગમે તેટલો મામૂલી હોય તોય એ બન્ને

* અમુક પ્રકારની દરિયાઈ માછલીના પેટમાં કુદરતે એવી કરામત મૂકી છે કે સામાન્ય રજકણોમાંથી સાચા મોતીની રાસાયણિક બનાવટ એ સ્વયં કરી આપે છે એ મુશ્કેલીવાળી વાતને કોરે મેલીએ તો પણ જમીનમાં નીકળતા હીરાની બાણો મૂળે તો પથ્થર છે. સોનું તાંબાની નજીકનું સર્જન છે

X ચાર કોટિના દેવોમાં વૈમાનિકદેવ સર્વોચ્ચ ગણાય છે અને એની સમૃદ્ધિ પારવગરની હોય છે. જુઓ શ્રી ઉત્ત. અધ્ય. ૩૬. કલ્પનાથી કહેવાય છે કે, એક હલકામાં હલકા દેવની મોજડીની કિંમતની તુલનામાં અમેરિકાની અઢળક સંપત્તિ પણ તુચ્છ છે.

ક્ષણેક્ષણે પરિવર્તન પામવાના સરળા સ્વભાવવાળાં છે + એનું સૌંદર્ય ગમે તેટલું મોહક હોય તોય એ ચેતનને તૃપ્ત કરવા સર્વથા અસમર્થ x

આવો એનો મૌલિક ગુણ જેણે જાણ્યો છે, એને એ કેમ રીઝવી શકે, કે કેમ ખીજવી શકે...?

ઊલટું દુનિયાના જે લોકો એમાં મૂંઝાતા હોય એને તો એ પડકારીને કહે છે કે —

“ પરવસ્તુમાં શ્યે મૂઝવો, એની દયા અમને રહી !”

હૈ, દીનાનાથ.?

—એવો અપૂર્વ અવસર ક્યારે આવશે....?

: ઉપસંહાર :

અગીઆરમી અને બારમી બન્ને કડીઓનો સમાસરૂપે ઉપસંહાર ગીતાના જે શ્લોકમા આવી જાય છે, તે આ છે —

+ સ્થૂળ વિજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ પરિમેયતા, જડત્વ, શુરુત્વાકર્ષણ આદિ ધર્મો છે.

x દિશા ભૂલેલી દુનિયા, હીરા, સુવર્ણ, ચાંદી અને નગદી નાણાંનું ગમે તેટલું મહત્ત્વ વધારી બેઠી હોય, પણ વાસ્તવિક રીતે એ માટીમાંથી જન્મેલા સિંકાની કિંમત માટી કરતાં ઓછી છે, વધુ નથી એથી જ મીરાંનો ચૈતન્ય પિપાસુ આત્મા પોકારે છે કે —

“ તારા હીરલા માણેકને રાણા શુ રે કરુ ?”
શુ કરુ હું રાણા શુ કરુ, તારા હીરલા માણેકને શુ રે કરુ ?

યોગી યુજીત સતત-માર્માનં રસસિથિતઃ ।

ઁકાકી યતચિતાત્મા નિરાશીરપરિગ્રહઃ ॥ (ગીતા ૬-૧૦)

ઁકાત, અભય, સંયમ, આશા રહિતપણુ અને મૂર્છાં રહિતપણુ આ બધા યોગનાં ઉત્તમાંગો છે

આત્માનુ સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ કલ્પીએ તો જે સત્યજ્ઞાનં પછી અનંત આનંદનો આંક આવે છે, એ જ્ઞાન અને સ્થિતિ એ જ સહજતા

જો જ્ઞાન અને આનંદ વચ્ચે તપની સ્થિતિ ન હોત તો એ આનંદમા કશી જ લિજ્જત ન હોત ...!

પરમાત્માના સત્ય, શિવ સુદર અને સદાનંદ સ્વરૂપમા રસિકતાનુ તત્ત્વ તપે જ ઉમેર્યું છે. પૌરસ્ત્યધર્મોના મહિમાને વિશ્વવ્યાપી પટલ-તપ પરાકાષ્ઠાની વિજય પતાકાએ-વગડાવ્યો છે.

સ્વાદનો સંપૂર્ણ જય -

પરિગ્રહનો સંપૂર્ણ જય... એજ તપની પરાકાષ્ઠા

ગીતા અને શ્રીઆચારાગ બન્નેની દષ્ટિમા “વિરક્તિ કાયમ રાખી નિયત-અનિવાર્ય રીતે આવી પડેલા-કર્મો કરવા છતાં ક્ષણ ગ્રાહિ તે આવે તે પ્રત્યે લેશ પણ સારી કે માઠી આકાંક્ષા ન સેવવી એજ તપ સાધના ... ”

ધ્યેય તરફ દષ્ટિ રાખી, અવિરત પ્રણાલીએ અચળ ઁકાગ્રતાથી લાગી રહેવું તે તપ...

તપ વિના પ્રેમસિદ્ધિ નથી, તપ વિના રસસિદ્ધિ નથી, તપ વિના અનાસક્તભાવસિદ્ધિ નથી, તપ વિના સ્વભાવતેજસિદ્ધિ નથી...

: ઉપોદ્ધાત :

ચારિત્ર એટલે પરભવથી પાછા ફરી સ્વભાવ તરફ ગમન કરવું તે, સત્ય સૂઝયા પછી, એ સત્યને આચારમાં મૂકવું એનું જ નામ ચારિત્રનું ઘડતર. એ ઘડતરની અવધિએ પહોંચતા મિથ્યાત્વ અને અમતની કેટલી જળરદસ્ત ખાઈઓ અને કિલ્લાઓ વટવા પડે છે? પ્રમાદ, વિષય કષાયાદિ મહારિપુઓને જિતવા કેવો ભગીરથ પુરુષાર્થ કરવો પડે છે? અને એ પુરુષાર્થ-પૂર્ણસફરમાં ક્ષણે ક્ષણે પ્રભુપરાયણતાનો ધ્રુવકાટો કેટલી તકેદારી સાથે જોતા રહેવું પડે છે? એ ખીના ઠેઠ ત્રીજી કડીથી માંડીને ખારમી સુધી વિવિધ રીતે આપણે જોઈ ગયા અહીં સુધી તો કેવળ ચુદ્ધની જ વાત હતી. એટલે વિસામો-આરામ, વિનોદ-આમોદની તો વાત જ નહોતી... . . .

“ક્ષણમાં વિજય તો ક્ષણમા પરાજય” આવી અનિશ્ચિત દશામાં વિસામો, આરામ, વિનોદ કે આમોદ હોય પણ કયાથી? હવે ચુદ્ધની પરાકાષ્ઠા આવી રહી, એટલે વિજયનું સ્થાયી ફળ વર્ણવે છે :—આવે વખતે ભવોભવથી ભટકીને પૂરી રીતે થાકી ગયેલો જીવમયૂર આત્મનંદનવનમાં પ્રમોદથી કેવો નાચી ઉઠે છે!

એમ પરાજય કરીને ચારિત્રમોહનો,

આવું ત્યાં જ્યાં કરણ અપૂર્વ ભાવ જો;

ત્રિણિ ક્ષપકતણી કરીને આરૂઢતા,

અનન્ય ચિંતન અતિશય શુદ્ધ સ્વભાવ જો. ૧૩ અપૂર્વ

અર્થ :—(પૂર્વે જે રીતે આંતરસંગ્રામનું સ્વરૂપ જોઈ ગયા એ રીતે ધર્મચુદ્ધમાં ચારિત્રમોહનો આળસી પરાજય થયા

પછી અપૂર્વ કરુણભાવની ભૂમિકા સહેજે આવે અને ત્યાંથી+ ક્ષપકશ્રેણીની પરિણામ ધારાએ ક્રમે ક્રમે ચઢતાં આત્માના અનંત શુદ્ધસ્વભાવના એકનિષ્ઠ ચિંતનની લોકોત્તર શાન્તિ મળે છે.

હૃદયેશ્વર ! એવી અહોભાગી ક્ષણો ક્યારે આવશે ?

વિવેચન — સહરાના રણમાં જળને નામે જળનાં ઝાંઝવાં જેમ પથિકને વારવાર પજવે છે, તેમ ચારિત્રને નામે મોહ; સાધકને વારવાર મૂઝવે છે જૈન આગમો એમ બોલે છે કે “સમ્યક્ત્વ-ખરુજ્ઞાન થયા પછી ચારિત્રના અભાવવાળાની સંખ્યા કરતા ચારિત્રમોહીઓની સંખ્યા હમેશાં વધુ રહે છે” આનું કારણ તો સ્પષ્ટ છે જીવને સ્વરૂપની ભૂખ તો છે જ, પણ એ એના વિના એટલો અકરાતિયો બની ગયો છે કે —

મિથ્યાત્વ હોય ત્યાં લગી સદ્ગતપ્રેમ થાય જ નહિ. અન્ર-તિની ગફલત થયા વગર રહે જ નહિ ! પ્રમાદ ગયા વગર કષાયોથી નિવૃત્ત થવાય જ નહિ અને કષાયોથી નિવૃત્ત થયા વિના કર્મનાં સર્વથા વિયોગ સંભવે જ નહિ ! અને કર્મના આત્યંતિક વિયોગ વિના સ્વરૂપેન્દુ સોળે કળાએ ખીલી ઊઠે જ નહિ !

“હસ્તલેખિત સાધના પત્ર પુસ્તક ૧૩ માંથી”

+ અહીં ક્ષપક અને ઉપશમ બે શ્રેણીઓ શરૂ થાય છે; પણ અહીં ક્ષપક શ્રેણી જ ધમ્યછી છે; કારણ કે ઉપશમ શ્રેણીએ ઊડેલો આત્મા એટલે ઉપર જઈને પણ પડે છે. જ્યારે ક્ષપક શ્રેણીમાં પતનનો લેશમાત્ર પણ લય નથી.

(આ વિષે વધુ વિગત વિવેચનમાં જુઓ.)

આટલી ચોકળી વાત વિસરી જાય છે. એટલે એણે
હનયવી પ્રાણગરીનું સોગંદું લેતું હોતામાં બની જાય છે. **એનું મહામૂલું વીર્ય :—**

એને પ્રહલુવનમાં જવાનું ભાતું છે, એને બદલે એ એને
ચામડાં ચૂંથવામાં વેડણી નાખે છે.

એની તેજસ્વી બુદ્ધિ :—

પ્રહારિતન માટે છે. એને બદલે એ એના તૃણાની
પૈતરિણી વધારવામાં દુરુપયોગ કરે છે.

વળી એના પ્રાણનું સત્ત્વ, મનુષી, અસ્મિતા, પ્રિત્તની
પ્રીતી અને શરીરની તપશક્તિનો ઉપયોગ હિંસા અને મિથ્યા-
ચારમાં પરિણમે છે...

એમ પડતાં આબહતાં પણ, ગુમાનની ગાંઠડી ઉતારીને
જેમ જેમ હળવો થતો જાય છે, તેમ તેમ આતરઅર્થી લેદાતી
જાય છે. જ્યારે દૃઢ અપ્રમાદની ભૂમિકામાં આવે છે ત્યારે એને
“ક્ષણ ક્ષણ લયંકર ભાવ મરણે”ની બીક ટળી જાય છે. એટલે
કહે છે કે :—

“એમ પરાજય કરીને ચારિત્રમોહને,
આવું ત્યાં જ્યાં કરણ અપૂર્ણ ભાવ જો”

અર્થાત્ :— “ચારિત્રમોહના પરાજય પછી જે કંઈ સિદ્ધિ
મળે છે તે અપૂર્ણ ભાવકરણની છે...”

અપૂર્વ ભાવકરણ :—

એ જૈનતત્ત્વજ્ઞાનની પરિભાષાનો શબ્દ છે એનો સાદો અર્થ તો “જો ભાવ પૂર્વે ન જોયો હોય, એવો મૂર્તિમત-સક્રિય-દેખાય” એ છે.

પણ આ ભૂમિકાને આપણે દાર્શનિક પરિભાષાથી જાણીએ તો એ પરમવિજ્ઞાનની ભૂમિકા છે. ત્યાં સિદ્ધિની ભૂમિકા પર ચેતન પ્રતિષ્ઠિત થાય છે.

લગવાન બુદ્ધની સાધનાની? પરાકાષ્ઠા છે કારણ કે જે નિર્વાણદશા, એનું અંતિમ લક્ષ્ય છે, એ જ આ નિર્વાણદશા છે X શ્રી અરવિંદની પરિભાષામા કહીએ તો —

આધ્યાત્મિક સમતાની ચાર સ્થિતિઓ :—

(૧) નિષ્ક્રિય અને સક્રિય સમતા (૨) શાન્તિ (૩) સુખ અને (૪) આનંદ.

એમાની આ પીછે સ્થિતિ છે, અને શુદ્ધિ, સિદ્ધિ, તથા મુક્તિ, એમ ત્રણ અજોડ સાક્ષાત્કારોના જીવનનો ક્રમ લઈએ” તો આ સિદ્ધિ નામનો પીછે સાક્ષાત્કાર છે +

જૈનપરિભાષા પ્રમાણે એનો ઊંડો અર્થ, લઈએ તો “સ્થિતિઘાત, રસઘાત, ગુણશ્રેણિ, ગુણસંકેમ, અને અન્ય સ્થિતિ-

* “સંસ્વારાને સ્વયંઝવા અકતક્વૃસિં બ્રાહ્મણ” —

“સસ્વારેનો ક્ષય એજ નિર્વાણ.” ધમ્મપદ બ્રહ્મણવગ્ગો ?

+ “શ્રી. અરવિંદ તત્ત્વજ્ઞાન-જ્ઞાનયોગનો અનુશીલન” માંથી

પૃ. નં. ૪.

બંધ એ પાંચની પહેલીવાર નિષ્પત્તિ—પ્રાપ્ત—કરનાર જીવ એ”
એ દશા છે.... . X

જેમ ગ્રાહ્યણુતત્ત્વજ્ઞાન અને બૌદ્ધતત્ત્વજ્ઞાનમાં આત્માને
અનુક્રમે કેવળ મુક્ત અને શૂન્ય ગણવામાં આવ્યો છે અને
પ્રકૃતિ કે ચિત્તસંસ્કારોને લીધે જ આ બધી જગતબળ દેખાય
છે, એમ માનવામાં આવે છે; એમ જૈનતત્ત્વજ્ઞાન નથી માનતું.
સંસારી આત્મા પેટે પણ એમાં આવરણને લીધે ભળેલો છે.
એમ માને છે, અને એ આવરણના (ભિન્ન ભિન્ન પરિણામોની
અપેક્ષાએ જન્મતા) આઠ ભેદોને આઠ પ્રકારનાં કર્મના નામથી
ઓળખે તે ...*

એ રીતે જૈનતત્ત્વજ્ઞાન પ્રમાણે આઠમા ગુણસ્થાનકની
આ ભૂમિકા છે. એનું નામ “અનિયટિબાદર” ગુણસ્થાન છે.
અહીં અપ્રમત્તતા આત્મજગૃતિ—સહજ હોઇને કર્મનું તીક્ષ્ણ
આવરણ ભેદાઇ જાય છે અને સામાન્ય આવરણને પેલેપાર રહેલો
આત્માનો ઓજસ્વી દેહાર સાક્ષાત્ થાય છે.

—પણ આટલે દૂર આવ્યા પછી એક કૌતક—વિચિત્ર—
ઘટના—બને છે. એ તો આપણે અગાઉ કહી ગયા છીએ કે
“સાતમાથી બારમા ગુણસ્થાનક સુધીની બધી ભૂમિકાઓ આશા-
નિરાશાના હિંચકા જેવી છે.” આ ગુણસ્થાનકોનો સ્પર્શ, એક જ
ભવશરીરમાં અનેકવાર સ્પર્શી જાય છે. આ બધી ભૂમિકાઓ

X જુઓ “જૈનાગમ શબ્દસંગ્રહ” પૃ. ૭૮ મું.

* વિશેષ વિગત માટે જુઓ શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર અ.

૩૩. મું. તથા આચાર્યકૃત “કમ્મપઇડી” આદિ ગ્રંથો.

માત્ર એકાગ્રચિત્તની વિચારધારાઓ સ્વરૂપે છે, એથી એની સ્થિતિ પણ મુહૂર્તની અદર અદરની હોય છે *

એક તરફ ઉચ્ચતાનું આકર્ષણ સાધકને આંતરિક અને બાહ્ય કારણોથી એક સામટો ખેંચે છે, બીજી તરફ અધ્યાસોની અસર એને પોતા તરફ પકડી રાખે છે. જે સાધકે અમૂલાઅ-શુદ્ધિની ભૂમિકા પોતાની કરી લીધી હોય છે, તે અવશ્ય આ અધ્યાસોની જાળથી પોતાની તીવ્રશક્તિના સામથ્યે કરીને છટકી જાય છે અન્યથા તેમજ રહી જાય છે. માટે જ પ્રભુને સાધક કહે છે કે :-

શ્રેણી ક્ષપક તણી કરીને આડઢતા,
અનન્ય ચિત્તન અતિશય શુદ્ધ સ્વભાવ જો.

‘ક્ષપક શ્રેણીમા ઉત્તરોત્તર ચઢીને-અર્થાત્ કર્મના સમૂળગા નાશ કરવાની પરિપાટીને માર્ગે જઈને-અનંત શુદ્ધ સ્વભાવના

* અન્તોમુહુત્તમિત્ત, ચિત્તાવથાણમેગં વત્થુમ્મિ

હસ્તલેખિત સાધનાપત્ર પુ. ૧૩ માંથી.

* જો કે આવો સાધક ઠેઠ સુધી પડીને પણ અનેરા કાળ સુધી એમ જ રહીને પણ-કોઈએક નિમિત્તે એની સ્મૃતિ કોઈએક ભવમાં તાજી થઈ ફરી સાધના શરૂ કર્યા વગર રહી શકતો જ નથી કારણ કે આટલો હૃદ સુધી ચડ્યા પછી પદભ્રષ્ટ થયેલો જીવ કંઈ સાધારણ હોતો નથી ! આ ભૂમિકાની આથી વિશેષ વિગત અહીં આપવી અપ્રાસંગિક છે.

(જિજ્ઞાસુ, હસ્તલેખિત સાધનાપત્ર પુ. ૧૩ માં પૃ. ૧૦૩૨ થી-૧૦૩૭ વચ્ચે-જોઈ લે.)

એકધારા ચિંતનનો આનંદ લૂટું' એવી દશા મારે તો જોઈએ.'

એહીં એક શકા થવા ચોગ્ય છે કે આટલે સુધી આવીને પણ ઉપશમ શ્રેણીમાં જવાથી પતન અવશ્ય થાય એનું શું કારણ ? એનું સમાધાન એ છે કે આવા સાધકની ચારિત્રશુદ્ધિના મૂળમાં જ ભૂલ હોય છે જેમ પાયા વગરનું આલેશાન મંદિર ટકે નહિ તેમ મૂળની અશુદ્ધિ ઉપર ગમે તેવી ઉચ્ચ ભાવના પણ સ્થાયી રહી શકતી નથી. મૌલિક અશુદ્ધિ રહેવાનું કારણ તો એ છે કે- 'પ્રખળસ્ત્તા પ્રખળસામર્થ્ય, પ્રખળકાળસ્થિતિ અને પ્રખળરસ-સંવેદનવાળો મોહરાજ બાણે' । તદ્દન નિર્ગળ હોય એવો દેખાવ એની સામે કરી દે છે, એવી વેળાએ એવા સાધકનો આત્મા એના એ દલનો શિકાર બની જાય છે, એટલે અપ્રમત્તતાનો વેગ ગુમાવી એસે છે । પણ ક્ષપક શ્રેણીને લાયક થયેલો સાધક; મૂળે જ વિવેક સંપન્ન અને શ્રદ્ધાસપત્ર હોય છે. એના જીવનમાં જૈન દૃષ્ટિએ જ્ઞાન અને ક્રિયાનો સુદર સહચાર હોય છે. યૌગિકદૃષ્ટિએ જ્ઞાન-યોગ, કર્મયોગ એને ભક્તયોગનો સરસ સમન્વય હોય છે. એટલે જ એનું દીર્ઘતપ, આત્માના અનહદ, ઉદાર, અકલંક પરમ સ્વરૂપના અનાહત-મનન નિદિધ્યાસની ભૂમિકાનો પરિપાક આવે છે । કે જે પરિપાક મળ્યા પછી અનત-યુગની ભાવટ એકાએક ભાંગી જાય છે.

અહો ! એવી અલૌકિક દશા ક્યારે આવશે....?

ઉપસહાર

ત્રજ્ય પછીના ઉદ્ધાસની ક્ષણ જ અનોખી હોય છે. વજ્ય પછી મળતો પ્રકાશ; કોઈ અકળ રહસ્યનો પડદો ઊપાડી

નવલદર્શન કરાવે છે પણ બધા - સ્થૂળવિજયો આખરે હારેલા પરિણમતા હોઈને અને એનું સાધન પ્રાય પશુબળ હોઈને એ ઉલ્લાસ અતે વિષાદમાં પલટી જાય છે પ્રકાશને સ્થાને એકાએક અધકાર પથરાઈને જીવનપથમાં ભારે નિરાશા વ્યાપી રહે છે આતરણાગણના વિજયમાં હારનો કદી સભવ નથી, એટલે એ ઉલ્લાસ અને પ્રકાશ સ્વ અને પર ઉભયના આત્યતિક દુખના નાશનું કારણ બની, સૂક્ષ્મબળના પ્રભાવથી વિધાનદના કુજમાં જ દોરી જાય છે પણ એવો આતરવિજય ભારેભાર કિંમત માગે છે

ઉપોદ્ઘાત :

“અપૂર્વકરણ” ભાવની દશા પછી ચેતનાના પ્રકાશનો જે અનુભવ થાય છે, તેનું આળેહૂળ બયાન યોગીશ્વર આનંદ, ધનજી કરે છે -

“આત્મ અનુભવ રસિકકી, નવલી કોઉ રીતઃ
નાકે ન પકરે વાસના, કાન ગહે ન પ્રતીત”

સારાંશ કે આત્માનુભવ એ ઈદ્રિયગોચર નથી. એ અનુભવતો અતીન્દ્રિય છે અને એ અનુભવજન્ય રસિકતા પણ અતીન્દ્રિય છે, એથી જ ગત કડીનાં છેલ્લા ચરણોમાં કહ્યું કે બીજો સાક્ષાત્કાર એ ચિંતનનો જ વિષય છે અને તે પણ અનન્ય ચિંતનનો કારણ કે તે ચિંતનની પછવાડે આર્ત અને રૌદ્ર ધ્યાન

× આર્ત અને રૌદ્ર અને તેમાંય આર્ત ધ્યાન; વધુમાં વધુ માત્ર છઠ્ઠા શુણ્ણસ્થાન પર્યંત જ હોય છે પછીની ભૂમિકામાં ૭ માથી માત્ર ધર્મ ધ્યાન, આઠમાંથી બારમાં પર્યંત ધર્મધ્યાન તથા શુદ્ધ ધ્યાન અને ૧૩-૧૪ માં તો માત્ર શુદ્ધ ધ્યાન જ

નથી પણ ધર્મધ્યાન + અને શુદ્ધધ્યાનની જ સુંદર પીઠિકા — છે. એથી એવા ચિંતનનો વિષય અનાત્મભાવ કદી બની જ શકતો નથી, કેવળ અતિશય શુદ્ધ એવા આત્માની ત્યાં અપુરોક્ષ અનુભૂતિ હોય છે.

“વસ્તુ વિચાર ધ્યાવતે, મન પાવે વિશ્રામ;

રસ સ્વાદત સુખ ઉપજે, અનુભવ યાકો નામ.”

(બનારસીદાસજી)

અનુભવ એ કેવળ ચિંતનનો જ વિષય છે. જૈન દૃષ્ટિએ જીવની તદ્દન નજીકનો પર્યાય ભાવમન છે, એ એવા અનુભવનું આહુક છે વેદાત્માં ભાવ મનને સ્થાને “અતઃકરણ” શબ્દ છે હોય છે સર્વાંગ મોક્ષનું બધારણ ઘડવું. એ શુદ્ધ ધ્યાનના હાથમાં છે. આ વિષે વિશેષ વિગત આગળ વધશે.

+ ધર્મ ધ્યાનના આજ્ઞાવિચય, અપાયવિચય, વિપાકવિચય અને સસ્થાનવિચય એવા ચાર ભેદો છે. વિસ્તાર મોટે જુઓ ઠાણાંગ સૂત્ર.

— બારમા ગુણસ્થાનક સુધી શુદ્ધ ધ્યાનના બે પાયા પૈકી એકમાં માત્ર પ્રથક્ત્વ (વિતર્કસવિચાર) ભેદ ચિંતન હોય છે. શુદ્ધ ધ્યાનનો આ પ્રથમ પાયો છે અને એકત્વવિતર્ક અવિચાર, એ બીજો છે એમાં અભેદપ્રધાન અને સ્થિર ચિંતન હોય છે.

અગાઉ કહ્યા મુજબ ૮ મા ગુણસ્થાનકથી સ્પષ્ટ શ્રેણીઓ બે પડે છે. (૧) ઉપશમ. (૨) ક્ષપક તે પૈકી ઉપશમ-શ્રેણીવાળો વધુમાં વધુ ૮ માથી ૧૧ મા ગુણસ્થાનક સુધી (ચિંતન-દ્વારા) જઈ, પડી જાય છે પણ ક્ષપક શ્રેણીવાળો તો ૮-૬-૧૦ થી

અને બૌદ્ધ દર્શનમાં “ચિતિ સસ્કાર” શબ્દ છે, અથવા “મળો-
પુવંઠામા ધમ્મા, મતોસેદ્ધા મળોમાયા” એટલે કે જેને મોખરે
હમેશાં મન રહે છે અથવા જેમા મુખ્યત્વે મન છે તેવા બધાં
ધર્મો છે. પરંતુ અહીં જે ભૂમિકાની વાત છે, ત્યાં એનો વિલય
થતો હોઈને એ અપેક્ષાએ બૌદ્ધ દર્શનની એ અતિમ નિર્વાણ
ભૂમિકા છે. જૈન દૃષ્ટિ હજી એથી ખૂબ આગળ ધપે છે, એટલે
અપૂર્વ કરુણા અનુભવ પછી. નવમુ અને દશમુ ગુણુસ્થાનક વટીને
એ ક્ષપકશ્રેણીએ ચઢતા અગિયારમુ છોડીને ઠેઠ બારમે પહોંચે
છે — હવે ત્યાં શુ બને છે તે કહે છે :—

(૧૧ મે ન જતાં બારમામા પહોંચી માત્ર અંતર્મુદ્ધૂત કાળ
ત્યાં રહી ઉપર તેરમે પહોંચી જાય છે.

— અહીં આપણે ઘણીવાર છૂટક ત્રુટક રૂપે જે ગુણુસ્થા-
નોની (જીવસ્થાનકોની) વાત કરી ગયા છીએ તેમનુ પ્રથમથી જ
માંડીને સંક્ષિપ્ત ચિત્ર જોઈ જઈએ

(૧) મિથ્યાદૃષ્ટિ (મિથ્યાદૃષ્ટિ નામ હોવા છતાં આ ગુણુ-
સ્થાન એટલા માટે કહેવાય છે કે, એવા સાધકની દૃષ્ટિમાં મિથ્યાત્વ
હોવા છતાં વિચાર અને વિવેકનો પાયો ત્યાં મડાય છે—સાધના
ત્યાંથી જ શરૂ થાય છે—એ રીતે સંસારમા આ ભૂમિકાપર અનંત
જીવો ગૂંઘેલા હોઈ તરતમ ભાવે એ એકજ ગુણુસ્થાનની અનંત
કક્ષાઓ હોય છે.)

(૨) સાસ્વાદન (આ ગુણુસ્થાન વિષે તો એવું છે કે
સમકિતદૃષ્ટિ પ્રાપ્ત થયા પછી પતન થતાં માત્ર સમ્યક્ત્વનો
થોડો સ્વાદ—થોડી અસર રહે ત્યાં લગી આ ગુણુસ્થાન ગણાય.)

મોહ સ્વયંભૂરમાણુ સમુદ્ર તરીકે કરી, કરી, કરી,
 સ્થિતિ ત્યાં જ્યાં ક્ષીણ મોહ ગુણ સ્થાન બે;
 અંત સમય ત્યાં પૂરણ સ્વરૂપ વીતરાગ થઈ;
 પ્રગટાઉ નિજ કેવળજ્ઞાન નિધાન બે (૧૪) અપૂર્વ.

અર્થ - મોહરૂપી મહામહેરામણ તરીકે પેલેપાર—“કે
 જ્યાં ક્ષીણ મોહ” નામના બારમા ગુણસ્થાનની ભૂમિકા વર્તે છે, ત્યાં
 -જઈ (અંતર્મુદૂર્ત કાળને) છેલ્લે સમયે વીતરાગ ભાવની પુરાકાષ્ટકા

(૩) સમ્યક્ મિથ્યાદષ્ટિ:—મિથ્યાત્વમાથી નીકળીને સમ્યક્
 દષ્ટિ પામતા પહેલાં જે મનોમથનની ભૂમિકા હોય છે તે

આ બીજા અને ત્રીજા બન્નેની સ્થિતિ ઓછામાં ઓછી
 એક સમયની અને વધુમાં વધુ અંતર્મુદૂર્તની જ મનાઈ છે, એ
 પરથી આ બન્ને ગુણસ્થાનોનો આધાર વિચારોની પરિસ્થિતિ
 પર છે એમ સહેજે સમજશે

(૪) સમ્યક દષ્ટિ ગુણસ્થાન—જે ભૂમિકા પર સત્યની
 ઝાંખી થાય છે ‘દર્શન મોહ વ્યતીત થઈ ઉપજ્યો જોધ જે’
 એ કડી અગાઉ આવી ગઈ તે જ આ ભૂમિકા મોહનીય કર્મના
 મુખ્ય બે ભેદ (૧) દર્શન મોહ (૨) ચારિત્ર મોહ. દર્શન
 મોહના સમ્યક્ મોહનીય, મિથ્યાત્વ મોહનીય, અને સમ્યક્
 મિથ્યાત્વ મોહનીય એમ-ત્રણ પ્રકાર છે ચારિત્ર મોહના ક્રોધ,
 માન, માયા, અને લોભ એમ ચાર મુખ્ય કષાયો અને તે એક
 એક વર્ગના અનતાનુબધી, અપ્રત્યાખ્યાનીય, પ્રત્યાખ્યાનીય,
 સંજવલન એમ ચાર ચાર પ્રકારો હોય છે, એટલે કુલે સોળ
 કષાયોના પ્રકારો તથા હાસ્ય રતિ, અરતિ ભય, શોક, બુદ્ધિસાધન

આમીને આત્માના સંપૂર્ણ જ્ઞાન—એટલે કે કેવળજ્ઞાનરૂપી
અજ્ઞાનોનો સાક્ષાત્કાર કરુ, એવી અલૌકિક પળો,
હું સર્વજઢેવ! ક્યારે આવશે....?

— વિવેચન — દર્શન મોહનો એક સાગર યોળવંચા પછી,
અનંત તોફાનોવાળો બીજો અસ્તિત્વમોહરૂપી મહાસાગર આવ્યો
હતો. આ મહાસાગરને પંચકારે સ્વયંભૂરમણની ઉપમા આપી છે
તે યથાર્થ જ છે જેમ લોક-વર્ણનમાં એ છેલ્લામાં છેલ્લા અને
સૌથી મહાન સમુદ્ર છે એમ આતરમથનમાં પણ એ છેક અંતિમ
અને મહાસિંધુ છે ગત કડીમાં એને મહારિપુની ઉપમા આપી

સ્ત્રીવેદ, પુરુષવેદ, નપુસકવેદ એમ નવ નોકપાયો (કપાયોને પુષ્ટિ
આપનાર) નાં પ્રકારો મળી-પચ્ચીસ લેદો મળીને કુલે (૨૮)
આઠવીસ પ્રકારો થાય છે તેમાંની દર્શનમોહની ત્રણ પ્રકૃતિઓ
ક્ષીણ થાય છે, આ સમકિત વ્રખતે ત્રણ લાવો વર્ણવેલા, છે,
(૧) ક્ષાયિક (૨) ક્ષયોપશમ (૩) ઉપશમ. ક્ષાયિકમાં ક્રમે ક્રમે
મૂળથીજ કર્મ પ્રકૃતિનો ક્ષય અર્થાત્ આમૂલાગ્ર જેવડી શુદ્ધિ
હોય છે, ક્ષયોપશમમાં ઉદયમાં આવેલ ચારધનઘાતી કર્મેને ક્ષય
અને અનુરીણી (સત્તામાં રહેલાઓ)નું ઉપશમન-દખાવું-હોય છે.
ઉપશમમાં ઉદયમાં આવેલ મોહનીય પ્રકૃતિનો ક્ષય અને જે
ઉદયમાં આવવા તૈયાર થઈ હોય તેમને દખાવવાની ક્રિયા થાય
છે. વિકાસ પામ્યે જતા સાધકમાં આ ત્રણે લાવો સાતમાં ગુણ-
સ્થાનક સુધી હોય છે આઠમાંથી સ્પષ્ટ રીતે બે શ્રેણી પડી જાય
છે. (૧)-ઉપશમ (૨) ક્ષયક ઉપશમ શ્રેણીવાળાનું અવશ્ય પતન
અને ક્ષયકવાળાનો અવશ્ય વિકાસ થાય છે જ

એના વિજયની વાત કરી હતી; અહીં તો હવે એ જિત ઉપર કળશ ચઢ્યો, કારણ કે આ ક્ષીણ મોહ ગુણસ્થાન—(સદંતર મોહના અભાવવાળી) દશા જ એવી છે કે જ્યાં સ્વાનુભવનો આંદલિયો સોળે કળાએ ખીલેલો સહેજે મળી ગયો, અથવા તો શ્રી યોગીશ્વર આનંદધનજીના ખીજા શબ્દોમાં કહીએ તો:—

(૫) દેશવિરતિ ગુણસ્થાન.—સત્યની આખી થયા પછી એનું અવતરણ જીવનમાં થયા વગર રહેતું નથી અને તેથી તેવા સાધકને વૈરાગ્યભાવ સ્વયં સ્ફુરે છે, અહીં કષાયની અનંતાનુબંધી દશાનો નાશ થાય છે.

(૬) પ્રમત સંયતિ ગુણસ્થાન.—એ વૈરાગ્ય દઢ થાય એટલે સંપૂર્ણ સંયમ થાય છે, પણ પૂર્વધ્યાસોના ડોકિયાં વારંવાર થવાથી ભૂલો થયા કરે છે અને ભૂલોનો પશ્ચાત્તાપ પણ થયા કરે છે. અહીં કષાયની અપ્રત્યાખાની દશાનો નાશ થાય છે.

(૭ થી ૧૧)—સાતમાથી અગિયારમા ગુણસ્થાનકમાં નામો અનુક્રમે અપ્રમત સંયતિ, નિવૃત્તિ, બાહર, અનિવૃત્તિબાહર સૂક્ષ્મસંપરાય અને ઉપશાંત મોહ આ બધાંની સ્થિતિ, જઘન્ય માત્ર સમયની અને વધુમાં વધુ અંતર્મુહૂર્તની છે. સાતમા ગુણસ્થાનકમાં પ્રત્યાખ્યાની દશાનો નાશ થાય છે. આઠમામાં સજવલન કષાયવર્ગમાંનો ક્રોધ છેક જ નાબૂદ થાય છે અને અપ્રમત્તદશા પ્રગટ થવાથી એનો ઉપયોગ અંતરાવલોકનમાં જ થાય છે. પણ અહીં આતર યુદ્ધ વધે છે. જો આંતરિક અને બાહ્ય—વ્યવહાર અને નિશ્ચય—દ્રવ્ય અને ભાવ—એમ ઉભયમુખી શુદ્ધિ ન હોય તો ઉપર ચડીને પણ છેવટે પાછું જ પડવું પડે છે. કાળજી કે આ દશામાં એક તરફથી પતનને ઉદ્દ્યોધનારાં

સમતા રતનાગરફી જાઇ, અનુભવચંદ્ર મુલાઇઃ
કાલકૂટતજી ભાવમેં શ્રેણી આપ અમૃત લે આઈ.

(૫૬ ૩૦-૩ આનંદધન બહુ તેરી)

“રતનાકરમાંથી જે સમતા મળી. તે સમતા અને અનુ-
ભવના સહચારથી આત્મમંથન કરતા જે ઝેર હતું તે તજી દઇને
(ઉપશમભાવની શ્રેણી તજીને-ક્ષાયિક ભાવની શ્રેણીએ જતાં)
આપો આપ અમૃત નીકળી પડ્યું.”

એ કહેવાની ભાગ્યે જ જરૂર હોય ! કે વિવેક બુદ્ધિ પછી
જાગેલી શ્રદ્ધાએ જ એને આ ભૂમિપર લાવી મૂક્યો છે શ્રદ્ધાવિહોણો
પુરુષાર્થ, ગમે તેવો પ્રબળ હોત તોય આખરે નિષ્ફળ નીવડત.

નિમિત્તો આકસ્મિક ધસી આવે છે, સ્વચ્છદમા પોષાયેલું અહંભાન
આખરે મોહના અંકુરને ફલાવીને મહાવૃક્ષ કરી ઠેઠ દર્શનમોહની
મૂળ જગ્યાએ લાવી મૂકે છે પણ ક્ષપક શ્રેણીએ ચઢેલો અને
સાવધાન સાધક, આઠમામા માનને તદ્દન ગાળી નાખે છે.
નવમામાં માયાથી પણ મુક્ત થાય છે અને લાગલુ જ માયાથી
પ્રગટ થનાર વેદભાન-એટલે સ્ત્રીને પુરુષ અને પુરુષને સ્ત્રી તરફ
થતું ખેંચાણ કે નપુસકને બન્ને તરફ થતું ખેંચાણ-ટળે છે;
એટલે દશમામાં કષાયના કારણભૂત. વિકારી હાસ્ય, રતિ, અરતિ,
ભય, શોક, બુણ્ણસા પણે ટળે છે અને પછી એવો સાધક સીધો
ખારમા ગુણસ્થાનકને સ્પર્શે છે. ખારમા પછીની સ્થિતિ વિવેચનમાં
હવે આવશે અને અગિયારમું ગુણસ્થાન તો માત્ર ઉપશમ
શ્રેણીવાળા માટે જ છે.

(આ નોંધ શ્રી લેખિત ભગવતી સૂત્રના અનુવાદમાંથી લીધી છે)

જાત્યા ભૂમિકામાં મોહનીય કર્મનો સર્વથા નાશ થવાથી (પૃથક્ત્વ વિચાર રહિત, અર્થાત્) એકત્વ વિતર્ક નિર્વિચાર નામનો શુદ્ધ ધ્યાનનો બીજો પાયો હોય છે.

એથી એ દર્શન એટલે કે ત્રીજો સાક્ષાત્કાર છેક જ એનોખો માલુમ પડે છે, અહીં અમતાની પરાકાષ્ઠા હોઈને :-

“અતસમય” ત્યાં પૂર્ણ-સ્વરૂપ વીતરાગ થઈ”

એ ગુણસ્થાનના નિદિધ્યાસથી આ દશામા રહેલો ભવ; સુકિતની વરમાળા પામી જ ગયો સમજવો કેવળ બ્રહ્મચિંતનનો પ્રસાદ જન્મી સંસારવેલ વેગળી પડી જાય છે, એટલે કે — અતર્મુહૂર્ત સુધીની જ અહીં સ્થિતિ હોવાથી તેટલા જ કાળની છેલ્લી ક્ષણે વીતરાગ ભાવની પરાકાષ્ઠા સધાઈ જાય છે અને આંતરિક કરણોનું તેજ, બાહ્ય કરણોનું સમૂળશુ પરિવર્તન કરી

* જ્ઞાનાવરણીય, વેદનીય, મોહનીય, આયુષ્ય, નામ ગોત્ર અને અતરાય એમ આઠ કર્મો છે સર્વમા પ્રધાન કર્મ મોહનીય છે બીજો એનો વિસ્તાર છે વિશેષ વર્ણન માટે જુઓ શ્રી ઉત્ત. અ. ૩૩ મુ.

+ માત્ર મનોયોગથી એક દ્રવ્ય, એક આણુ અને એક પર્યાયનું ચિંતવન જેમા હોય તે પૃથક્ત્વવિચારરહિત એકત્વ વિતર્ક નિર્વિચાર એટલે કે પેલા પાયામાં જે અન્ય યોગ અને અન્ય પદાર્થનું સંક્રમણ હતું તે હવે બંધ પડી જાય છે. એને લીધે પ્રથમ મુખ્ય ચાર ઘાતી કર્મો મોહનીય, જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય અને અતરાયનો આત્યતિક ક્ષય થઈ કેવળજ્ઞાન-પ્રાપ્તિ થાય છે જે બીના આગળ ઉપર કહેવાશે.

નાખે છે એથી મન, બુદ્ધિ, પ્રાણ, શરીર, ઇન્દ્રિયાદિ સર્વ સામગ્ર-
સારાંશ કે પ્રકૃતિનાં બધા બળો આધિન થઈ જાય છે. પૂર્ણયોગની
દૃષ્ટિએ શ્રી અરવિંદના શબ્દોમાં કહીએ તો “ બધાં કારણો પોત-
પોતાના મૂળધર્મને ધારણ કરી લે છે, એથી એવા વિજ્ઞાનના
સૂર્યલોકમાં રહેનાર પુરુષ વિશ્વમાં કાર્ય કરી રહેલી વિરાટ શક્તિ
ઓની ઉપર પ્રચંડ અસરો ઉત્પન્ન કરી તેમના કાર્ય દ્વારા સમસ્ત
વિશ્વના કેમવિકાસ પર અચૂક અસર કરી શકે છેX” અને તત્કાળ :-

“ પ્રગટાવવું નિજ કેવળજ્ઞાન નિધાન જો.”

આત્મજ્ઞાનના અનહદ ભંડારની કૂચી હાથ લાગે છે.
સમસ્ત વિશ્વનું મૌલિક વિજ્ઞાન હસ્તામલકવત્ બને છે સર્વાંગ
ત્રિકાળદર્શન થાય છે શ્રમણુ ભગવાન મહાવીર પ્રભુના નિર્વાણ
પહેલા ગૌતમની આ કડીએ બરાબર કસોટી કરી લીધી હતી

ઇંદ્રભૂતિ, જ્યારથી ગૌતમ થયા, ત્યારથી એ ભગવાનનું
હૃદય બન્યા હતા ભગવાનના પ્રાણવાયુસંચારે એ હૃદય ધબકતું.

એ શત્રુ-મિત્ર પ્રત્યે સમદર્શિતા નિભાવી શક્યા માના-
પમનના મીઠા-કડવા ઘૂંટડા એકરસતાથી પી શક્યા જીવિત

X યૌગિક સિદ્ધિઓ કરતા તદ્દન જુદા પ્રકારના અતિશયો-
વ્યતિકરો વીતરાગ પુરુષો માટે વર્ણવાયા છે. ત્યાં આ આધ્યાત્મિક
ભૂમિકા જ સમજવી એનું મુખ્ય પરિણામ કેઈ સ્થૂળ જીવન પર
નહિ, પરંતુ વિશ્વ પ્રકૃતિના જે નિયૂઠ નિયમો આજે માનવીના
પ્રકૃતિને સૂક્ષ્મરીતે કાર્ય કરી રહ્યા છે તેના ઉપર આવે. આથી જ
ગીતાદૃષ્ટિએ યુગપ્રધાન પુરુષો અને જૈન દૃષ્ટિએ તીર્થંકર પુરુષો
વિશ્વહૃદયને અજળ પલટો કરી શકે છે.

અને મરણ બન્ને દશાને સરખી રીતે- તોળી શક્યા. પરંતુ લગવાનની દેહવેલડીની આત્યંતિક વિરહવેળાએ, એના મેરુશો નિષ્કંપ આત્મા હોલવા લાગ્યો. “પ્રભુનો આત્મહસ શરીર પિંજરેથી ઉડી જશે, પછી મારા મોક્ષનું શું? આ સ સાર જરીએ નથી સાલતો. પણ લગવાનના સાક્ષાત્ શરીરનો વિયોગ સાલે છે. એ પાસે હોય એટલે બસ; પછી મોક્ષની કાંઈ પરવા નથી.” પ્રભુ આ મંથનને કળી ગયા અને કિરણો ફેંક્યા :- “ઓ બેલીડા! મહાવીર તારામાં છે અને તું બહાર દેખી રહ્યો છે! બધી સિદ્ધિઓને જિતવી સહેલી છે, પણ પ્રભુના સાકાર સ્વરૂપદર્શનની તલપ બૂઝવવી બહુ દોઢલી છે, પરંતુ પ્રિય ગૌતમ! એ તલપનેય ટળી ગયે જ છૂટકો છે, અપ્રમત્ત થા!!! લગવાન કશુંય આપતા નથી; માત્ર પ્રેરણા છે. અંદર ડૂબી જા અને જો કેવળ સ્વરૂપે તને એ દેખાશે....!”

“અંથકારો કહે છે કે પ્રશસ્ત મોહનાનું છેલ્લા આવરણને લેદીને ગૌતમે મહીં ડાકિયું માર્યું અને કેવળજ્ઞાન થયું.”

આ તરફ—વીર નિર્વાણ

અને આ તરફ ગૌતમને કેવળ જ્ઞાન!— દીપમાળાઓ

x મીરાંનું સાહજિક પદ.

+ અપ્રશસ્તમોહ કરતાં પ્રશસ્ત મોહના “બાણવારણ” ખૂબ શક્તિ માગે છે. ઉપશમ શ્રેણીનો આત્મા અગિયારમેં આવીને તળીએ બેસે છે, માટે “ચેતો! એમ જૈનશાસ્ત્રો વારવાર પોકારે છે. વીર પોકારે છે. ગૌતમે શક્તિ મેળવી હતી એટલે પાર ઉતર્યા.

— જ્ઞાન મૂળે એક હોવા છતાં સાધક દશાની ચડ ઉતર

ઘેર ઘેર પ્રગટી ઊઠી અને દીપોત્સવી પર્વનો મહિમા ભારત વર્ષની આર્યપ્રજાને આંગણે આંગણે ફેલાઈ ગયો !....!....!....

અહો ! એવી કદી નહિ જોયેલી, કે જાણેલી તક ક્યારે આવશે ?

. ઉપસંહાર :

ખીજ ખળી ગયા પછી વૃક્ષનો સંભવ નથી. તેમ મોહ સમૂળગો છૂટી ગયા પછી ભવવૃક્ષનો સંભવ નથી.

ભૂમિકાઓને લીધે એના પાંચ ભેદો કલ્પાયેલા છે (૧) મતિજ્ઞાન (૨) શ્રુતજ્ઞાન, (૩) અવધિજ્ઞાન, (૪) મનઃપર્યાવજ્ઞાન અને (૫) કેવળજ્ઞાન ‘અ’ મતિજ્ઞાનના ઓલિનિભોધિક, સંજ્ઞા, ચિંતા, સ્મૃતિ અને મતિ એવા ભિન્ન ભિન્ન અપેક્ષાએ પ્રકારાંતરે પાંચ નામો આગમોમાં વર્ણવાયેલાં છે મતિજ્ઞાન એટલે પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોથી અને મનથી થતો વિશેષ ભોધ. ‘ખ’ શ્રુતજ્ઞાન એટલે મતિજ્ઞાન પછી થતું જ્ઞાન; કે જેમાં શબ્દ અને અર્થ બન્નેનો સંબંધ દેખાઈ આવે છે. જેમકે ‘જલ’ શબ્દ સાંભળીને તે પાણીવાચક છે એવું જાણવું, અથવા “પાણી” દેખીને તેમાં “જલ વાક્યનો ઉદ્ભવ સહેજે આવી જાય છે. આ રીતે સત્યના સાકાર સ્વરૂપે મહાપુરુષોની અદ્ભુત વાણીમાં પણ શ્રુતજ્ઞાન જન્માવવાની તાકાત હોવાથી એ અપેક્ષાએ એને પણ શ્રુત તરીકે ઓળખી શકાય. ક અવધિજ્ઞાન એટલે મન ઇન્દ્રિયોની સહાયતા વિના જ આત્માની યોગ્યતાને બંને જ થતું વધુમા વધુ લોકપ્રમાણ મૂર્ત દ્રવ્યોનું જ્ઞાન. જ્ઞ—મનઃપર્યાવજ્ઞાન એટલે ખીજના મનનું જ્ઞાન અને છેવટનું સર્વ દ્રવ્ય, સર્વ ગુણો અને સર્વપર્યવોનું ત્રિકાલાભાષિત અખંડજ્ઞાન; એજ કેવળજ્ઞાન.

“ રાગોય દોસો ત્રિય કમ્મવીયં x અ રાગ અને દ્વેષ એ બે કર્મોનાં બીજ છે; અને દ્વેષનો આવિર્ભાવ તો રાગ પછી જ હોઈ શકે. એટલે વીતરાગતા એજ પરમ અમૃત છે.

મૂળે આત્મા સ્વયંજ્યોતિસુખધામ છે. પણ જે રીતે પ્રકાશ અને સ્થળ વચ્ચેનું અંતર વધતું જાય તેમ તેમ ઉદ્યોત ધીરે ધીરે ઘટતો જઈ અંધકાર ભાસે છે, તે રીતે પરમાત્મદશા અને સંસારી જીવદશા વચ્ચેનું અંતર વધતું જઈ, પ્રભુતાનાં કિરણો બહુ ઓછા દેખાવાથી અંધકાર ભાસે છે. આધ્યાત્મિક ભાષામાં આને “અજ્ઞાન” કહે છે. મોહથી એ જન્મે છે અને મોહ જતાં એ ટળે છે. મોહજન્ય સંસ્કારોને જૈન પરિભાષામાં વળગણા કહે છે એટલે એવી વળગણાથી આત્માની સહજ નૈષ્કર્મ્ય દશાને બદલે કર્મવ્યાસંગ વધે છે એટલે કે પ્રથમ ભાવકર્મ વળગે છે અને ભાવકર્મને લીધે વળી દ્રવ્યકર્મ વળગે છે.

અજ્ઞાન અને મોહના સદંતર અભાવ પછી સમતા-વીતરાગતા-ની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચાય છે અને અવ્યાબાધ

ચોથા ગુણસ્થાનક પછીથી જ અવધિજ્ઞાનનો સંભવ છે.

અને ‘સાતમા ગુણસ્થાનક પછીથી જ મનઃપર્યાવ જ્ઞાનનો સંભવ છે.....

અને તેરમા ગુણસ્થાનકે જ કેવળજ્ઞાનનો સંભવ છે. કેવળજ્ઞાન થયા પછી ચારે જ્ઞાનરૂપી જુદી જુદી અપેક્ષાએ જન્મેલી સરણીઓ કેવળજ્ઞાનના સિધુમા લીન થાય છે.

x અ ઉત્તમ અં ૩૨ મું ગાથાંક ૭ મો

કેવળ જ્ઞાન સર્વાંગે ઝળકી ઉઠે છે. તેમજ સ્વયંજ્યોતિ સુખધામ એવા નિજસ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર થાય છે.

“ નિજપદ જિનપદ એકતા, લેદ લાવ નહિ કાઈ ”

એ કથન સફળ થાય છે (૧)

ઉપોદ્ધાન :

[૧૫]

દુનિયાનાં પ્રત્યેક દર્શન, મત, પથ, વાદ કે ધર્મને એક યા બીજા પ્રકારે પુનર્જન્મનો સ્વીકાર કરવો જ પડ્યો છે, પણ પુનર્જન્મના પ્રતિપાદન માટે જૈન આગમોમાં જે દલીલો મળે છે, તે સાવ નોખી ભાત પાડે છે અણિશુદ્ધ વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિની કસોટીએ એ ચડી શકે છે. એનું કારણ જૈન આગમોમાં સર્વાંત્ર પ્રતિબિંબિત થયેલો કર્મવાદ છે.....

સૃષ્ટિના કર્તા કે પ્રેરકરૂપ ઈશ્વરને નકારવા છતાં—સાદી ભાષામાં કહીએ તો ઈશ્વરને સંસાર વ્યવસ્થાની ભાંજગડમાં કે સંસાર લીલામાં ન પડવા દેવા છતાં—આસ્તિકતા અને પુરુષાર્થ એ બંને અંગોને એથી જ એક સરખો ન્યાય અપાવી શકે છે.

કર્મવાદમાં એટલે ક્રિયા નહિ, પણ કર્મ એટલે ચૈતન્યના પ્રકાશરૂપ ભાવમન સાથે જોડાયેલું પૌદ્ગલિક બધારણ—જડગોલક શરીર—મનાય છે. એ સૂક્ષ્મ શરીર, અનંત સૂક્ષ્મ પરમાણુઓનું

ખનેલું હોય છેX અને તેથી એને કાર્મણુ શરીર; તેમ જ એના જ બીજા પ્રકારને તેજસ્શરીર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે આ સૂક્ષ્મ શરીર દ્વારા જ સ્થૂળ શરીર સર્જાય છે.

કર્મ જાતે તો જડ છે, પણ ભાવમનના જોડાણને લીધે જીવમાં રાગદ્વેષવશાત્ કર્મ પુદ્ગલો પોતે જ (જીવમાં) આશ્રય પામે છે અને જેમ ઝેરમાં મારણશક્તિનો ગુણ હોવાથી-ધન્યતાએ કે અનિદ્યતાએ પણ પ્રતિકારક બળ ન મળે તો-એ પોતાનો ભાવ સ્વયં લજવે છે, તેમ કર્મ પણ પોતાની સાંસારિક અસર આત્માપર ઉપજાવે છે અને એ રીતે એ સૂક્ષ્મકર્મો સાંસારિક જીવની ક્રિયાદ્વારા પલટો પામતાં+ અંતકાળે જે સરવાળા રૂપે રહે છે, તે જ જાતની યોનિમાં-પોતે સંજાતીય વાયુમંડળમાં એટલે કે વિવિધ ઉચ્ચનીચ યોનિમાં-ખેંચાય છે અને સાથે આસક્ત જીવને પણ ખેંચી જાય છે. આ રીતે જન્મ જન્માંતરની ઘટમાળ ચાલે છે....

X વર્ણુ, ગંધ રસ, સ્પર્શાદિ એના ધર્મો હોવાથી જ એ એને ગમે છે અને એમાં એનું ખેંચાણ થાય છે,

+ ક્ષણે ક્ષણે પલટાઈને કર્મ કેવી પ્રકૃતિ ધારણ કરે છે? એના કેવા પ્રકાર ભેદો પડે છે? કેટલો વખત એ ટકે છે? એનો કેટલો ક્ષેત્ર વિસ્તાર હોય છે? અને જીવપર કેવા ભાવો અસર કરે છે? એ વર્ણુન, આ સ્થળે આપી શકાય તેમ નથી કારણ કે તે વિષય એટલો સૂક્ષ્મ છે કે એને સુવાચ્ય બનાવવા જતાં અંથગૌરવ થઈ પડે. વિશિષ્ટજિજ્ઞાસુએ એ કર્મ ઉપરના (આચાર્યકૃત) સ્વતંત્ર અંથો, જ જોવા જોઈએ.

અહીં એ પ્રશ્ન થાય કે જો કર્મ મૂળે જડ સ્વરૂપ છે અને આત્મા મૂળે ચેતન સ્વરૂપે છે તો એ બન્નેનો સંબંધ કેમ થયે? એનો ઉત્તર તો અગાઉ અપાઈ ગયો છે. “જીવની પોતાની જ કામનાથી એ સંબંધ બંધાય છે અને કામનાથી જ ટકે છે.” તો હવે કામના જતાં એ સંબંધ છૂટવો પણ જોઈએ! એટલે પદ્યકાર આગળ વધતાં કહે છે કે:—

ચાર કર્મઘનઘાતી તે વ્યવચ્છેદ જ્યાં,
લવના બીજતણે આત્યંતિક નાશ જો;
સર્વભાવજ્ઞાતા દ્રષ્ટા સહ શુદ્ધતા,
કૃત્યકૃત્ય પ્રભુ વીર્ય અનંત પ્રકાશ જો (૧૫) અપૂર્વ

અર્થ.—(પ્રભુતાના ગાઢ આલિંગનથી વંચિત રાખનાર) ચાર ઘનઘાતી કર્મના જ્યાં છૂટાછેડા થાય છે. તેમજ સસારના બીજનો જ્યાં કાયમી વિનાશ થાય છે એમ છતાં સર્વભાવોનું જ્ઞાન અને દર્શન, શુદ્ધિ સાથે જ્યાં અખંડ વર્તે છે એવી અનંતવીર્ય તથા અનંત તેજથી દીપતી,

પર્યાપ્ત પ્રભુતા હું ક્યારે પામીશ..... ?

વિવેચન. કર્મના આઠ ભેદો વિષે સક્ષેપે કહી ગયા છીએX અહીં એ આઠ પૈકીનાં માત્ર ચાર એકી સાથે છૂટી જાય છે. કારણ કે મોહ છૂટતા મોહનીય છૂટે છે. અને વીતરાગતાની

X અહીં આનંદઘનબહુ તેરી પર લખાયેલા વિવેચનમાથી કર્મ સંબંધીનું લખાણ પ્રસંગ પૂરતું નીચે પ્રમાણે લીધું છે. તેથી કંઈક અંશે જિજ્ઞાસા તૃપ્ત થશે. સંસાર તરફ લઈ જતી જે કર્મવલ્લી હોય છે, એ જોઈ દષ્ટિએ કર્મપ્રકૃતિ કહેવાય છે.

પરાકાષ્ઠા સધાય છે એટલે આપોઆપ આત્માપરમાત્મા વચ્ચેનો અંતરાય દૂર થાય છે અને એટલું થયા પછી બિડાયેલો પરમ-પ્રકાશનિધિ ખૂલી જાય છે. સારાશ કે મોહનીય, અંતરાય, જ્ઞાનાવરણીય અને દર્શનાવરણીય એ ચારે કર્મો વિખરાય છે. આ ચાર કર્મોને ઘનઘાતી એટલા માટે કહેવાય છે કે આત્માના સહજનંદ ઘનસ્વરૂપના વિઘાતક એ જ છે

એ જેવા પ્રકારે, જેવા પ્રદેશે, જેવા રસે, જેવા ક્ષેત્રે, જેવી સ્થિતિએ બંધાયા હોય છે, તેવા જ પ્રકારે, તેવા પ્રદેશે. તેવા રસે, તેવા ક્ષેત્રે અને તેવી સ્થિતિએ જ છૂટે છે બીજો એનાથી છૂટવાનો એકે ઉપાય નથી એવો કર્મકાનૂન એ સૃષ્ટિ-સનાતન અચળ કાનૂન છે (પ્રકૃતિબંધ અને પ્રદેશબંધ યોગથી તથા સ્થિતિબંધ અને રસબંધ કષાયથી થાય છે—શ્રીમદ્)

કર્મ આવરણ રૂપે એક હોવા છતાં એના વિભિન્ન શક્તિઓરૂપે મૂળ આઠ અને એના ઉત્તર ૧૭૬ ભેદો.

	કર્મનું નામ	પ્રકૃતિ
પ્રકરણકારો આ રીતે બતાવે છે :—	જ્ઞાનાવરણીય	ની ૫
	દર્શનાવરણીય	„ ૯
	વેદનીય	„ ૧૬
	મોહનીય	„ ૨૮
	આયુષ્ય	„ ૪
	નામ	„ ૯૩
	ગોત્ર	„ ૧૬
	અંતરાય	„ ૫

વિશેષ સમજ માટે આગળનું ટિપ્પણ જુઓ.

આ બીના સમજાવવા માટે જૈનાચાર્યો પોતાના અંથોમાં ખૂદ ભગવાન મહાવીરની સાધનાશ્રેણીમા એવા પ્રસંગો મૂકે છે :-

“દા ત મહાવીરના પૂર્વજન્મોમાં એક પ્રસંગે એમણે પોતાના હાથ તળેના નોકર ઉપર ક્રોધ કરીને કાનમા સીસાનો રસ રેડાવ્યો હતો એના પરિણામે એમના કાનમાં ખીલા ઠોકાયા, અને છતાં એ ખીલા મારનાર પરત્વે જ્યારે નવું વૈર ન બધાયું ત્યારે જ એ વૈર ખરી પડ્યું”

અહીં એક શકા થાય છે કે. જો એમ જ એક એક વ્યક્તિનું ચહેલું કર્મરૂપી દેવું એ જ રીતે ફરી ભોગવ્યા સિવાય છૂટકારો ન થતો હોય તો જેટલા ભવમા, જેટલી વ્યક્તિઓ જોડેના જેટલા સંબંધોમા, જે કર્મ બધાયેલું હોય, તેનું દેવું ભરવા માટે તો બીજા તેટલા ભવ તેટલી વ્યક્તિઓ અને તેટલા સંબંધો અનિવાર્ય ગણાય અને તો તો ભવનો પાર જ કેમ આવે ? (કારણ કે જીવે આ પૂર્વે અનતભવો કર્યા છે) એ શકાનું સમાધાન કરતાં જૈન આગમો કહે છે કે વ્યક્તિ, સંબંધ કે જન્મોની સંખ્યાનું બંધન ગૌણ છે

“ કઢાણ કમ્માણ ન મોક્ષ અત્થિ ”

નો મુખ્ય આશય તો એ એ કર્મના બીજ સાથે છે, જો એ બીજ મૂળથી ખાળવા જેટલી શક્તિ કેન્દ્રિત થઈ ગઈ હોય તો એક ભવમાં પણ એ બળી શકે ‘કોટિ વર્ષનું સ્વપ્ન પણ જાગૃત થતા સમાય તેમ વિભાવ અનાદિનો, જ્ઞાન થતા દૂર થાય

: કર્મસંબંધી વિગત :

મૂળનાં નામો અનુક્રમે (૧) જ્ઞાનાવરણીય-આત્માના જ્ઞાન-

આં ૧૧૪ શ્રીમદ્ એક ભવમાં પ્રસંગો ભલે થોડા અને પણ એવા મજબૂત અને કે સાંગોપાંગ કસોટી કરી નાખે !

સ્વરૂપ સત્ પર સીધું આચ્છાદન કરનાર શક્તિ. (૨) દર્શનાવ-
રણીય :— આત્માના અનુભવ સ્વરૂપ—ચિત્ત ચૈતન્ય પર સીધું
આચ્છાદન કરનાર શક્તિ. (૩) વેદનીય :—આત્માના સહજનંદ
સ્વરૂપ પર આચ્છાદન કરનાર શક્તિ. આ આવરણમાં મનોમય
કોષ જ મુખ્ય કામ કરતો હોય છે અને તેથી જ આત્માને,
પોતે નિત્ય આનંદમય હોવા છતાં સુખ અને દુઃખની લાગણી
જન્મે છે —

[વેદનીય વિષે શ્રીમદ્દનો એવો અભિપ્રાય છે કે બીજાં
ઉદ્વેગમાં આવેલાં કર્મોનું, આત્મા ગમે તેમ સમાધાન કરી શકે
પણ વેદનીય કર્મમાં તેમ થઈ શકે નહિ ને તે આત્મ પ્રદેશે
વેદવું જ જોઈએ. તે વેદતા મુશ્કેલીનો અનુભવ થાય છે ત્યાં જો
લેહજ્ઞાન સંપૂર્ણ ન થયું હોય તો આત્મા દેહાકારે પરિણમે અને
શાંતિનો ભંગ થાય]

(૪) મોહનીય :—આત્માના બે સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપને આવરી
લેવાની અને સંસારાભિમુખ—પ્રકૃતિવશ—બનાવવાની મૂળ કરામત
જે શક્તિના હાથમાં છે, તેનું નામ જ મોહનીય એથી [મુખ્યત્વે
આના ઉપર જ ચૈતન્યવિકાસ કે ચૈતન્યપાતનો મૂળ આધાર છે,
(૫) આયુષ્ય, —જન્મ અને મરણને ઉત્પન્ન કરી ભ્રમણ કરાવવાની
કળા ભલે મોહનીયના હાથમાં હોય ! પણ એને અમલમાં મૂકવી
અને અકામ કે સકામ મૃત્યુ કરાવવામાં, પૂર્ણ કાળ કે અદ્ય
કાળ લગી દેહમાં જીવનને ધારણ કરવું. એ શક્તિ, આ આવર-
ણના હાથમાં છે. જે સાધકો ઉત્તમ કોટિવાળા હોય છે, એનું

સુવર્ણની જેમ જ માત્ર નહિ, કમળની જેમ પણ. માટે જ પદ્મકાર કહે છે કે—અહીં સુધી કમે કમે ખેવડી શુદ્ધિથી આવી પહોંચેલા પુરુષને માટે જ —

જીવન તો એ પૂર્ણ જ ટકાવી રાખે છે, પણ બીજા તો ઘણાંયના હાથમાં શક્તિ આપીને પણ જો એને ભાન થાય કે અપાત્રને હાથ ગઈ તો એ પાછી ખેંચી લે છે. કેટલાકને તો માતાના ગર્ભમાં મૂકીનેય પડાવી લે છે, તો વળી કેટલાકને જન્મતાં જ ધરણીમાના ખોળામાં પોઢાડી દે છે કેટલાકને બાળવયમાં, કેટલાકને યુવાનીમાં ને કેટલાકને વૃદ્ધ વય પછી જ પોતાના હાથમાં એ પકડે છે અને લોકો કાળ તરીકે ઓળખે છે અને કાળ કેટલાકને વાઘ જેવો ભયંકર લાગે છે, તો સશક્તને તો એ હાથમાં ખેલવાનું રમકડું બની રહે છે. કૈકને એ હસાવે છે ને કૈકને રડાવે છે. પણ સશક્તોને એણે કદી રડાવ્યા નથી, એટલું ચોક્કસ. આ જ આવરણ સંપૂર્ણ જ્ઞાન થયા પછી એ સિદ્ધ સાધકને જગતમાં ટકાવી, જગતને પાવન કરનારા કલ્યાણ સૂત્રો વરસાવવાની કૃપાનું નિમિત્ત બને છે, એ પણ યાદ રાખવા જેવું છે.

(૬) નામ—દેહને અંગે જે વ્યક્તિલિપ્તતાને બળવી રાખે છે, તે શક્તિ આ પણ ભલે નામ માત્રનું હોય તોય આવરણ તો છે જ. જ્યાં સુધી કેવળ જ્ઞાન—સંપૂર્ણ જ્ઞાન—ન થાય ત્યાં સુધી તો અભિમાનને ટકાવવામાં આ આવરણનો પણ ફાળો કંઈ ઓછો હોતો નથી, પણ જ્યારે સંપૂર્ણ જ્ઞાન થઈ ઉપરની ભૂમિકામાં આત્મા સ્થિત થાય છે ત્યારે એ આવરણ પોતાનું સ્થાન બદલી નાખી લોકોપકારકતામાં પોતાનું અદ્ભૂત મૂલ્ય નોંધાવે છે તીર્થ કરની સ્વરૂપગ્થિતિ ટકાવી સંઘ રચના કરી સાધકને અનુભવની

“ ભવતા બીજતણો આત્યતિક નાશ જો; ”

એ શક્ય છે

પોથીઓની જે મહામૂલી ગુપ્ત જ્ઞાનની ભેટ મળે છે, તે આ શક્તિને આભારી જ છે, એમ કહ્યા સિવાય કેમ રહી શકાય ? (૭) ગોત્ર-પ્રાણી માત્રમા “બીજ કરતાં હું ઉચ્ચ છું” એવી જાતની જે લાગણી છૂપી છૂપી રહી સૃષ્ટિમા અભિન્નતાના સંવાદનમાં ઝીલતા એતનને વિસવાદિતામાં દ્વેષમાં-ભિન્નતા તરફ ઘસડી જાય છે પછી એ વ્યવસ્થા નીતિ, ધર્મ દયા, દાન, પ્રણય, ઉપકાર એવાં એવા આકર્ષક નામો તળે હો । કે અનીતિ, અવ્યવસ્થા, સાંપ્રદાયિકતા, મોહ સ્વાર્થ,-મૂઢતા-ના નામો તળે હો । પણ એ આવરણને ગોત્રકર્મ કહેવાય છે જ્યારે મોહરૂપી સ્વયં-ભૂરમણ જેવો મહાસમુદ્ર તરીને સાધક પાર ઉતરે છે, ત્યારે પાછું આજ આવરણ ઊલટું સહાયક બની જાય છે. આ પરથી એ નવીન સમજવાનું સાધકને મળે છે કે, જે બંધનો હોય છે તે બંધનો માત્ર સાપેક્ષ છે. અપેક્ષા ઉડી ગયા પછી બંધનો ઊલટાં મુક્તિનાં કરણો એટલે કે સાધનો બને છે. જૈનદષ્ટિએ કેવળજ્ઞાન પછી મુક્તિ કે સિદ્ધિના શિખરે આત્માને એ પેલાં ચાર બળી સીદરીવત્ થયેલાં કર્મો જ નથી પહોચાડતાં તો બીજું કેણું પહોંચાડે છે ? આત્માને જે ઉર્ધ્વગતિનો વેગ મળે છે તે એના પૂર્વશરીરગત પ્રવાહમાથી જ મળે છે (૮) અંતરાય-ધ્વંષશક્તિ, કરણપ્રાપ્તિ એનો ઉપયોગ અને પુરુષાર્થ-શક્તિ પર જેનું. સીધું આવરણ છે; તે શક્તિને અતરાય કહે છે. કહેવાની લાગ્યે જ જરૂર હોય કે આ આવરણ પણ મોહનીયનું જ્ય આવરણ સંપૂર્ણ ક્ષીણ થતાંની સાથે જ, ક્ષીણતા પામે છે,

સારાંશ કે આવી રીતે સંસારના ખીજનો મૂળથી જ કાયમ માટે—(સમુળગો) વિનાશ થવો જોઈએ.

જવલંત પ્રતાપ, અપ્રતિમપ્રતિભા, વિશ્વને આંજી નાખે એવું દિવ્યતેજ અને ક્ષુદ્ર જગતની દૃષ્ટિએ દેખાતી અણિમાલધિમા જેવી મહાસિદ્ધિઓ તથા ચમત્કારો આ કોટિએ ગયેલા સાધકનુ ચરણ ચુંબતા હોય છે. પણ એને પોતાને એની લેશ પણ પરવાયે હોતી નથી અને પોતા પાસે એ છે એવીય એને અસર હોતી નથી કારણ કે એ ભૂમિકામાં એને થતો દિવ્યઆનંદ એને સ્વ સ્વરૂપમાજ મસ્ત બનાવી ડોલાવે છે, જાણે ત્રણે ભુવનનું સામ્રાજ્ય એને ચરણે ઢળ્યું હોય અને આખી સૃષ્ટિની લીલા જેમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, તેની સમસ્ત આવી એને પોતાને જ હાથ લાધી ગઈ હોય, એવી સ્થિતિનું વેદન થવા માડે છે. વેદાંત-દૃષ્ટિએ આ આનંદમય કોષની એટલે સપૂર્ણ ભૂમિકા છે. પણ જૈન દૃષ્ટિએ હજી એ અપૂર્ણ છે

કારણ કે અવતારવાદવાળા સણુબ્રહ્મ કે અદ્વૈતસ્વરૂપ નિર્ગુણ-બ્રહ્મ, એ બન્ને સ્થિતિને વટાવી અણિલ વિશ્વના સર્વ પદાર્થોમાં પોતાનું જ્ઞાન કાળાદિના આવરણ સિવાય ત્રિકાલાભાધિત વ્યાપક રહે ! એ ઉચ્ચ અને અડોલ ભૂમિકાએ જ—આત્માને ઉર્ધ્વ પહોચાડ્યા પછી જ એ (જૈનદૃષ્ટિ) પોતાની સાધનાની સિદ્ધિ કરી વિરમે છે, ત્યાં સુધી વિરમતી નથી.....

(૧) ૧. મત્તિજ્ઞાનાવરણીય. ૨. શ્રુતજ્ઞાનાવરણીય ૩. અવ-ધિજ્ઞાનાવરણીય ૪. મનઃપર્યાયજ્ઞાનાવરણીય અને ૫ કેવળજ્ઞાનાવરણીય—એમ જ્ઞાનાવરણીયના પાંચ પેટા ભેદો છે.

(૨) ૧. નિદ્રા ૨. નિદ્રા નિદ્રા ૩. પ્રચલા (ગિઠતાંબેસતાં

જગતમાંહેની સૂક્ષ્મ કે સ્થૂળ કોઈપણ ઘટના હેતુ વગરની

ઉંઘવાની આદત) ૪. પ્રચલા પ્રચલા (ચાલતાંચાલતાં નિદ્રા લે અને ભાન હોય તેમ ગાઉના ગાઉ ચાલી નાખે) અને ૫. થિણુદ્ધિ નિદ્રા (જે નિદ્રામાં પુષ્કળ બળ પ્રગટે છે અને પહેલાં જાગૃત અવસ્થામાં ચિંતવીરાખેલું કે બીજું કંઈ પણ અસાધારણ કામ કરવા છતાં કશુંજ ભાન નથી રહેતું અને વર્ષો સુધી સૂઈ રહેવાના દાખલા અને છે તે જાતની નિદ્રા) આવી નિદ્રાનો શાસ્ત્રપ્રસિદ્ધ દાખલો કુંભકર્ણનો છે. અને ઇતિહાસિદ્ધ હમણાં જ પ્રત્યક્ષ દાખલો અમેરિકન યુવતિ “મેગ્વીર પ્રોટેસિયા” નો છે જે વિષે અગાઉ વિવેચનમાં કહેવાઈ ગયું છે. ૬. ચક્ષુદર્શનાવરણીય. ૭. અચક્ષુદર્શનાવરણીય. ૮ અવધિદર્શનાવરણીય અને ૯ કેવળદર્શનાવરણીય એમ દર્શનાવરણીયના નવ પેટા ભેદો છે.

(૩) વેદનીયના બે પ્રકાર છે ૧ સાતાવેદનીય (જે ભોગવતાં સુખ જન્મે) ૨ અસાતાવેદનીય (જે ભોગવતાં દુઃખ જન્મે) એ બન્નેના વિશેષે કરીને સોળ ભેદો ગણાય છે.

(૪) મોહનીયના પેટા ભેદો અગાઉ કહેવાઈ ગયા છે ૨૮ અઠાવાસ.

(૫) નરક, તિર્યંચ, મનુષ્ય અને દેવનું આયુષ્ય એમ આયુકર્મના ચાર પેટા ભેદો છે.

(૬) શુભનામ અને અશુભનામ એવા નામ કર્મના બે ઉપરાંત ઉપપેટા ભેદો ૬૩ ત્રાણું થઈ શકે છે.

(૭) ઉચ્ચ ગોત્ર અને નીચ ગોત્ર એમ ગોત્ર કર્મના ટા ભેદ બે છે, પણ આઠ પ્રકારનો મદ કરવાથી નીચ ગોત્ર

કે અકસ્માત નથી+ એની પાછળ કાર્યકારણની પરંપરા જોડાયેલી છે આ દૃષ્ટિ યથાર્થ સમજાય ત્યારે (જેમ યથાર્થ જ્ઞાનને અભાવે કર્મને જન્મભાવે છે ને વધારે છે તેમ) કર્મને કર્મથી દબાવીને ટાળી પણ શકે જ. ગીતા દૃષ્ટિએ આનું જ નામ નિયત કર્મ છે= એવી ક્રિયામાં આસક્તિ ન હોઈ શકે ! આસક્તિ ન હોય ત્યાં કર્મ કરવા છતાં બંધન ન થાયX આ જ નૈષ્કર્મ્યદશા પામવાનો એક અને અનોકા માર્ગ છે— એજ ક્રમે સસારનું બીજ બળે બીજો એકે ક્રમ નથી, એ આપણે અત્યાર સુધીની વિવેચનામાં વિસ્તારથી જોઈ ગયા. હવે આગળ જોઈએ ..

“સર્વભાવ જ્ઞાતા દષ્ટા સહ શુદ્ધતા.”

કેવળજ્ઞાન થયા પછી સર્વ પર્યાયસહિત સર્વ દ્રવ્યોનું

અને એવા આઠ પ્રકારના ગુણો મળવા છતાં મદ ન થવાથી ઉચ્ચ ગોત્ર મળે છે માટે તે બન્નેના ઉપપેટા ભેદો આઠઆઠ મળી સોળ થાય છે.

(૮) અંતરાયના સંક્ષેપે પાંચ પેટા ભેદ છે. (૧) દાનાંતરાય (૨) લાભાંતરાય (૩) લોભાંતરાય (૪) ઉપલોભાંતરાય અને (૫) વીર્યાંતરાય... ..

+ નાસતો વિદ્યતે ભાવો, નાઽભાવો વિદ્યતે સતઃ

ગીતા અ૦ ૨-૧૬.

= “નિયતં સદ્ગારહિતમ્” (ગીતા અ૦ ૧૮-૨૨)

x “જે આસવા તેપરિસવા” (શ્રી આચારાંગ)

- “તેન ત્યક્તેન શુઞ્જીયા.” ઇશાવાસ્થ્યોપનિષદ-૧-

અખંડ રીતે જ્ઞાન આ ભૂમિકાથી જ શરૂ થાય છે અને તે કાયમ ટકે છે. + પદ્યકાર ‘ સર્વ ભાવ ’ શબ્દ લે છે, એમાં રહસ્ય છે. જેમ વૈજ્ઞાનિક માત્ર “ ગુરુવાકર્ષણ ” ના એક જ સિદ્ધાંતની શોધમાં સમસ્ત વિશ્વ સંકળાયેલું જુએ છે, તેમ એવો પુરુષ આત્મશોધની પૂર્ણતામાં સમસ્ત વિશ્વને પ્રતિબિંબિત થયેલું નિહાળે છે. આ જ દૃષ્ટિએ શ્રી આચારાંગ બોલે છે “ જોઈને જાણાઈ સે સર્વ જાણાઈ ” ૩-૪-૨

અર્થાત્—જેણે આત્મા જાણ્યો તેણે બધું ચ જાણ્યું જે નિયમ એકને લાગુ પડે છે, તે જ બધાને લાગુ પડે જ છેX

+ આપણે અગાઉ મતિજ્ઞાન, શ્રુતિજ્ઞાનનું લક્ષણ જોઈ ગયા, ત્યાં પર્યાયોનો સંપૂર્ણ બોધ શક્ય નથી કારણ કે એ જ્ઞાનમાં ઇદ્રિયો અને મનની સહાયતા મુખ્યત્વે હોય છે અને ઇદ્રિયો અને મનનો સ્વભાવ ખડાત્મક હોઈ, અખંડ સ્વરૂપે એ દ્રવ્યોનો સાક્ષાત્કાર કરાવી શકે નહિ. અવધિજ્ઞાન અને મનઃપર્યાય જ્ઞાન કેમશઃ બિંચા હોવા છતાં મર્યાદિત જ છે આની વિસ્તૃત સમાલોચના—

—જુઓ શ્રી આચારાંગ પૃ. ૧૦૧ થી ૧૦૪

X (સ્થૂળ) વિજ્ઞાન (પણ) પોતાની સર્વ શાખાઓમાં જે એક મોટી વાત બતાવે છે, તે નિયમની સર્વ વ્યાપકતા છે. ખગોળ શાસ્ત્રી ગમે ત્યાં તે શોધી શકે છે, પછી તે સદ્ગુણના પડવામાં હોય કે ગ્રહોની સૂર્યપ્રદક્ષિણામાં હોય ! એ તો એક જ નિયમનું એમાં કાર્યાનુસરણ જુએ છે.

(હેત્રી જ્યોત)

જે નિયમ આત્માને લાગુ પડે તે નિયમ વિશ્વને જરૂર લાગુ પડે પણ વિશ્વને લાગુ પડે તે નિયમ આત્માને લાગુ પડે અને ન પણ પડે એની વ્યાપ્તિ સમજવી

આ દૃષ્ટિએ જોતાં સ્થૂળ વૈજ્ઞાનિક નિયમની શોધ; આત્મ-વિજ્ઞાનમાં અતર્ગત થાય, પણ આત્મવિજ્ઞાનની શોધ સ્થૂળ વૈજ્ઞાનિક નિયમોની શોધમાં અંતર્ગત ન થાય! એના કારણમાં ‘સહ શુદ્ધતા’ પદ અહીં મૂકાયું છે સ્થૂળ વૈજ્ઞાનિક નિયમની શોધ, તો આત્માની નિર્મળતાવિહોણો સાધક પણ કરી શકે, પરંતુ આત્મવિજ્ઞાન તો શુદ્ધ થયા વિના સાંપડે જ નહિ “આંતરિક વિશુદ્ધિ” એ એની પહેલી શરત છે અને એ છેવટ પર્યંત રહે છે આત્મ-વિજ્ઞાનનો ખીજો મુદ્દો એ છે કે ત્યાં “જાણવું અને અનુભવવું” એ બે જુદા જુદા નથી, એકરૂપ છે એટલે જ એવો ત્રિકાળદર્શી પરમપુરુષ વિશ્વહૃદયનાં જ્ઞાન અને દર્શન-યુગપત્-એકીમાથે-પામે છે વસ્તુતઃ કાળના વર્તમાન, ભૂત અને ભવિષ્ય એવા ભેદો નથી, કારણ કે એ ભેદો તો સાપેક્ષ છે એમનું ક્ષેત્ર પરિમિત છે અને આ દશા તો નિરપેક્ષ છે અને એનું ક્ષેત્ર પણ અપરિમિત છે એટલે ત્યાં કાળ દ્રવ્ય અખંડ છે—ખડિત નથી, સળંગ છે, x

અહીં એ શંકા ન થવી ઘટે કે જો એમ જ હોય તો દ્રવ્ય માત્ર સત્ છે અને ‘ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય’ એ એનું

— જુઓ ભગવતી શતક ખીજનો ઉદ્દેશક નવમો અને એનાં ટિપ્પણો.

x દિક્કાલાનવચ્છિદ્યન્નં બ્રહ્મ આત્મજ્ઞાનમાં ક્ષેત્ર અને કાળના ખંડ નથી.

લક્ષણ છે તે કેમ ઘટી શકે ?+ કારણ કે (દા. ત.) ભાવને જાણ્યો અને જોયો, એ વાક્યમાં ‘ જાણ્યો ’ એ પ્રયોગ જે સમયને લાગુ પડ્યો ત્યાં ઉત્પાદ થયો અને “ જોયો ” એ પ્રયોગ જે સમયને લાગુ પડ્યો ત્યાં વ્યય થયો પણ એ બંને વચ્ચે જે જ્ઞાનમય ઉપયોગ રહ્યો તે તો સ્થિર જ છે. આ રીતે પૂર્વ જ્ઞાત પર્યાયના ભાસનનો વ્યય, અભિનવ જ્ઞેય પર્યાયના ભાસનનો ઉત્પાદ તથા જ્ઞાનપણાનું ધ્રુવત્વ એ ત્રણે ઘટી ગયા પણ એટલું યાદ રાખવું જોઈએ કે અહીં “ જાણવું ” અને “ જોવું ” એ બંને સમયવ્યવહારની દૃષ્ટિએ જુદાં જુદાં લેવાં પડે છે, છતાં વસ્તુતઃ ભિન્ન ભિન્ન નથી. એક જ વસ્તુની બે બાબુઓ છે અને ત્રિકાળજ્ઞાની એ બંનેને એકી સાથે જાણે દેખે છે. અહીં જાણવા દેખવાની ક્રિયા ઇન્દ્રિયજન્ય નથી એટલે સમય ક્ષેત્રનો વ્યવહાર પણ બાધિત નથી. સારાંશ કે એ જાણવા દેખવાનો અર્થ અહીં ભાવને ઓળખે છે, ભોગવે છે, એવો બતાવવા માટે જ પદ્યકાર કહે છે કે :—

“ ...કૃતકૃત્ય પ્રભુ વીર્યં અનંત પ્રકાશ જો...”

અહીં કૃતકૃત્યતા, પ્રભુતા, અનંત વીર્યં અને અનંત પ્રકાશ હોય છે. અર્થાત્ હવે કશું કરવાપણું રહેતું નથી. કારણ કે પ્રભુ—એટલે કે સંપૂર્ણ પરમાત્મસ્વરૂપ—સાથેની એકતા અનુભવાય છે. X

+ ઉત્પાદવ્યય ધૌવ્યારમકં યત્ તત્ સત્ શ્રીતત્ત્વાર્થાધિમગ સૂત્ર.

X સાલોક્ય, સામીપ્ય, સાદૃશ્ય અને સાયુજ્ય એમ ચાર

વીર્ય-અને પ્રકાશ બન્ને અનંતતા ધરે છે. શ્રી અરવિંદના સક્ષિત શબ્દોમાં કહીએ તો :—

“ અહીં પૂર્ણતાનાં મૂળ છે તત્ત્વો પ્રગટ થાય છે :— પૂર્ણસમતા, પૂર્ણશક્તિ, પૂર્ણવિજ્ઞાન, પૂર્ણકાર્ય, પૂર્ણલક્ષિત અ પૂર્ણનિંદ.....”

અહો પરમાત્મન્ !

એવી અપૂર્વ દશા ક્યારે આવશે....?

: ઉપસહાર :

ભાવ કર્મનો કર્તા જીવ છે. જે જેનો કર્તા હોય તે તેનો ભોક્તા હોય જ દ્રવ્યકર્મનું કર્તા ભાવ કર્મ છે દ્રવ્ય કર્મથી સંસારરતિ જાગે છે. સંસાર-રતિ અને આત્મજ્ઞાન બન્ને પરસ્પર વિરોધી છે. આત્મજ્ઞાન; ભાવને જ સ્પર્શે છે જો કે ભાવ વિના દ્રવ્યની હસ્તી નથી. પણ ભાવસંવેદનની સૃષ્ટિમાં જે રસ હોય છે, તે રસમાં કદી વિરસતા સંભવતી નથી જે ખૂબસૂરતી હોય છે તે ખૂબસૂરતીમાં કદી બદસૂરતી સ્થાન લેતી નથી જે પ્રકાશ હોય છે, તેમાં કદી નિમિર પેસી શકતું નથી જે વીર્ય હોય છે

પ્રકારની સુકિત; દાર્શનિક પરિભાષામાં વર્ણવાયેલી છે તેમાંની અહીં સર્વોત્તમ સુકિત બતાવે છે :—

કર્તા ભોક્તા કર્મનો, વિભાવ વર્તે જ્યાંય,

વૃત્તિ વહી નિજભાવમાં, થયો અકર્તા ત્યાંય.

(આત્મસિદ્ધિ ૧૨૧ શ્રીમદ્)

તેમાં કદી વિકાર સ્પર્શી શકતો નથી. આ રીતે દ્રવ્ય કર્મ વિનાનું ભાવ ટકતું નથી, એટલે ભાવ કર્મ ટળી આખરે આત્મા, ભવ-કર્તાને બદલે ભાવજ્ઞાયક બને છે.

સંસારરતિની સૃષ્ટિમાં એથી સાવ ઉલટું છે, માટે જ એ સંસારતિનુ ખીજ બાળી કૃત્યકૃત્ય થવું રહ્યું ...

: ઉપોદ્ઘાત :

પદ્મચયિતાની કલ્પના ઠેઠ તેરમા ગુણસ્થાને ઉડીને આવી પડી છે. ગતકડી અને આ કડી બન્નેમાં એ ભૂમિકાનો જ ધ્વનિ છે. કાળની દૃષ્ટિએ જોતાં ચૌદે ગુણ સ્થાનોમાં ૧-૪-૫-૬ અને ૧૩ એ પાંચ જ અતિ મહત્વનાં છે. કારણ કે તેટલાં જ દીર્ઘ-સ્થિતિવાળાં છે, બાકીના પૈકી કોઈ પણ અંતર્મુહૂર્તકાળથીX અધિક મુદતવાળા નથી પરંતુ એ પાંચમાં પણ ખરેખરું મૂલ્યવાન તો તેરમું છે. એ વિષે આપણે પંદરમી દ્રંકમાં જોયું અને સોળમી દ્રંકમાં વિશેષ જોઈશું.

વેદનીયાદિ ચારકર્મ વર્તે જહાં,
બળી સીદરીવત આકૃતિ માત્ર જો;
તે દેહાયુષ આધિન જેની સ્થિતિ છે,
આયુષ પૂર્ણે મટીએ દૈહિક પાત્ર જો, (૧૬) અપૂર્વ.

અર્થ.—જે ભૂમિકામાં બાકીનાં-વેદનીય વગેરે-વેદનીય નામ-ગોત્ર અને આયુષ્ય-ચાર કર્મો પણ બળેલી સીંદરીની માફક (રાખ થઈ ગયેલા હોવા છતાં) માત્ર આકાર રૂપે રહે છે અને

* બેઘડીની અંદરનો (એટલે કે બેઘડી-૪૮ મિનિટથી ઓછો) સમય

તે જ ભવશરીરનું જેટલું આયુષ્ય હોય એટલું જ પૂરું કરવા માટે જ કાયા ટકી રહી હોવાથી આયુષ્ય પૂર્ણ થાય કે તુરત જ શરીર મેગવવાની લાયકાત મટી જાય છે. અર્થાત્ અપુનર્જન્મ દશા સ્વયંસિદ્ધ થાય છે....

હે નાથ..!

એવી ઉત્કટભૂમિકાએ હું ક્યારે પહોંચીશ ?

[વવેચન - મોહનીય, જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય અને અતરાય એ ચાર આત્મસ્વરૂપઘાતક કર્મોના બધા છૂટી ગયા પછી વેદનીય, આયુષ્ય, નામ અને ગોત્ર એ ચાર કર્મો બાકી રહે છે

અહીં એ પ્રશ્ન જરૂર થાય કે મૂળે કર્મ તો એકરૂપ છે, છતાં જુદા જુદા કાર્ય પ્રદેશની દૃષ્ટિએ એના આઠ મુખ્ય અને બીજા એકસો-છાંતેર સુધીના ગૌણભેદો યોજાય એ વાત તો સમજી શકાય તેમ છે, પણ બધાનું સરમુખત્યારે મોહનીય કર્મ ખસ્યા પછી જેમ જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય અને અતરાય ખસી ગયા તેમ વેદનીયાદિ ચાર કેમ ન ખસ્યા ? એનો ઉત્તર એ છે કે જેમ હાથ પર ચકડાવીને જોરથી ખાંધેલું રાઢવું છોડ્યા પછી પણ લોહી ન ભરાય ત્યાં સુધી એના આંકા તો જરૂર રહેવાના, તેમ મોહનીયનું મૂળબંધન ગયા પછી પણ એના આંકા રહે તે સ્વાભાવિક છે પણ જેમ રાઢવું છૂટ્યા પછી પીડા થતી નથી; તેમ મોહનીયનું બંધન છૂટ્યા પછી હવે આત્મા પીડાતો નથી એટલું જ નહિ બદકે આંકાનો ડાઘ પણ આખરે ભૂંસાય જ છે તેમ આ બાકી રહેલા ચાર કર્મો પણ (આખરે) અવશ્ય વિલય પામે જ છે માટે જ પદ્યકાર આગળ બોલે છે કે —

“બળી સીંદરીવત આકૃતિ માત્ર જો”

એટલે કે જેમ સીંદરી બળીને રાખ થઈ ગયા પછી, જ્યાં લગી પવન ન લાગે કે કોઈ એ ઢગલાને ભેળો કરી એનો આકાર ન બદલે ત્યાં લગી મૂળ આકારમાં કાયમ રહે છે, તેમ આ કર્મો પણ દેહયોગ છેક જ નિર્મૂળ ન થાય ત્યાં લગી કાયમ રહે છે.

અહીં એક બીજી શકા થાય છે તો પછી મોહનીય બળ્યા પછી જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય અને અંતરાય એ પણ ત્રણ કર્મો બળી સીંદરી માફક આકારરૂપે જેમ વેદનીયાદિ ચાર કર્મો રહ્યાં તેમ શા માટે ન રહ્યાં? એનું સમાધાન પંદરમી ટૂંકનું ટિપ્પણ વાંચવાથી થઈ જશે કારણ કે એ ત્રણેનો આત્મા સાથે જોડલો સીધો સંબંધ છે તેટલો આ ચારને નથી, એટલું જ નહિ બદકે આ ચારેનો સંબંધ મુખ્યત્વે દેહ સાથે અને પરંપરાએ જીવ સાથે છે. જેમ સીંદરી બળી ગયા પછી એ સીંદરીની રાખ કદી બંધને બાંધી શકતી નથી અને ઊલટી બીજી રીતે એકાદ નવીન દષ્ટિએ ઉપયોગમાં બપ લાગે છે, તેમ હવે જે વેદનીયકર્મ, દુઃખસુખની લાગણી વારંવાર જન્માવતું તે જ વેદનીયકર્મ માત્ર સમલાવનું વેદન કરાવે છે અને જે નામ તથા ગોત્ર, દેહભાન તથા દેહાભિમાનને પોષવાના નિમિત્ત બનતાં તે હવે આત્મભાનકારક અને પ્રભુતાદર્શક બને છે. જે આયુષ્યકર્મ દેહમૂર્છાવર્ધક બનતું તે જ આયુષ્યકર્મ હવે કેવળ લોકોપકારક બની રહે છે, એનું સૂચવવા માટે પદ્યકાર કહે છે. —

“...તે દેહાયુષ આધિન જેની સ્થિતિ છે.”

એટલે જ દેહરૂપી આ છેલ્લું વસ્ત્ર પૂર્ણ થાય ત્યાં લગી

જ એ ચારે કર્મ રહે; પછી તો કળીરજી કહે છે તેમ “જ્યેં કી ત્યાં ધરદીની—અદરિયા” એમ સ્થિતિ પૂરી થઈ જાય છે, અને છૂટી જાય છે. આ જ સ્થિતિને યોગીશ્વર આનંદધન ઘણા સુદર શબ્દોમાં અને સ્પષ્ટ રીતે રજૂ કરે છે.—

“પૂનમ શશી સમ ચેતન જાણિયે, ચંદ્રાતપ સમ લાણુ,
ખાદલસર જિમ દલથિતિ અણિયે પ્રકૃતિ અનાવૃત જાણુ”

(પદાંક પદ ૨)

અગાઉ કહ્યું તેમ ચેતન તો ત્યા પૂર્ણેન્દુ જેવો પ્રકાશી રહ્યો હોય છે અને એનાં શીળાં વિજ્ઞાનમય કિરણો ફેંકી રહ્યો હોય છે...

“દેહ છતાં જેની દશા, વર્તે દેહાતીત”

(શ્રીમદ્દની પ્રગટ પુસ્તીકામાથી. આં ૧૪૨)

“દેહ છતાંય વિદેહની, અદભૂત ભૂમિકાનો આંકરે” +
(સાધના પોથીમાથી)

એવી દશા હોઈને ત્યા જે કંઈ ક્રિયા થાય છે, તે ક્રિયા અનાસકતભાવે થાય છે, એટલે જેમ માટીનો લોદો ભીતને અક્ષાળવાથી ન ચોંટતાં પાછો પડે છે, તેમ તેવું કર્મ જીવને ચોંટયા મગર જ ખરી પડે છે—એ કર્મ પુદ્ગલ પ્રદેશોની સ્થિતિ,

* પ્રાહ્મણ્યથેનું સર્વોત્તમ અને લોકપ્રસિદ્ધ સચેતન ચિત્ર—જનકવિદેહીની—સાથે સરખાવો.

— આ ક્રિયાને ઐર્યાપથિકી ક્રિયા કહેવામાં આવે છે. ઐર્યાપથિકી ક્રિયાથી જન્મેલું કર્મ; એક ક્ષણે લાગે છે, ખીજ ક્ષણ ટકે છે કે તુરત ત્રીજ ક્ષણે છૂટી પડે છે.

ભરેલાં વાદળ જેવી એટલે કે તુરત ખરી પડે તેવી હોઈને એ દ્વારા આત્માને કાયમી આવરણ ઊભું થતું નથી.

ચારિત્ર પણ યથાખ્યાત હોય છે. +એટલે કે દ્રવ્યક્ષેત્ર પ્રતિબંધ વિણ, વિચારે ઉદયપ્રયોગ.” જે જાતનો ઉદય તે જ પ્રમાણે કશાય ક્ષેત્ર કે કાળના પ્રતિબંધ વગર એ મસ્ત દશામાં વિચરે છે. એટલે એના એક જ અમીભર્યા દૃષ્ટિપાતમાં જગત નિહાલ થઈ જાય છે. એના એકજ અવાજ દ્વારા અજબ ચેતન રેડાય છે.

+ ચારિત્ર એટલે આત્મરમણતા. સાચા જ્ઞાનના ચમકાર પછી એનો આરંભ ગણાય છે ભૂમિકાભેદે અને પાંચ વર્ગમાં વહેંચી નાખવામાં આવ્યું છે.

(૧) સામાયિક ચારિત્ર—દેશવિરતિ નામના પાંચમા અને છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકમાં.

(૨) છેદોપચ્છાનીય ચારિત્ર—સ્ખલન થાય કે તુરત મૂળથી શુદ્ધિ કરીને ફરી ચારિત્ર સ્થાપવાની તાલાવેલીવાળું ચારિત્ર.

(૩) પરિહાર વિશુદ્ધ ચારિત્ર—તપવિશિષ્ટપરિહારવિશુદ્ધ. સારાંશ કે તપની ભઠ્ઠીમાં વૃત્તિઓને ખાળીને વિશુદ્ધ કરવાની ક્રિયાથી ચુકત ચારિત્ર. આ ત્રણે ચારિત્રો પાંચમાથી નવમા ગુણસ્થાનક પર્યંત હોય છે.

(૪) સૂક્ષ્મસંપરાય—આ ચારિત્ર માત્ર દશમા ગુણસ્થાનકે હોય છે, અને પછી—

(૫) યથાખ્યાત ચારિત્ર—ઠેઠ તેરમા ગુણસ્થાનક પર્યંત ય છે.

આ તેરમાં ગુણસ્થાનકમાં રહેલા પરમ પુરુષોમાં સામાન્ય અને વિશેષ એ બે કોટી હોય છે તીર્થ કરોને વિશેષ કોટીના ગણીશુ X અને એ સિવાયના પુરુષોને સામાન્ય કોટીના કહીશું.

તીર્થ કરો વિશેષકોટિના એકલા માટે કે તેઓ પોતે એકલા ઊડતા નથી પોતાની પાખમા આખા જગતને લઈને ઊડે છે. “વિશ્વમુક્તિમા આત્મમુક્તિ” એ એમની જીવનચર્યાનો મુદ્રાલેખ હોય છે થભી ગયેલા કે વિકૃત થયેલા પ્રગતિવહેનને તેઓ સાચો અને નક્કર વેગ આપે છે, ધર્મના પાયાથી માંડીને નિર્લેખશુદ્ધિ કરે છે અને અધર્મના જોરને નબળું પાડે છે. સૂક્ષ્મ-શક્તિઓની પ્રબળતાથી રાક્ષસી-પશુબળોને હુકાવી જગત સમક્ષ ચમત્કારી આદર્શ ખડો કરે છે એમના શુભ નિમિત્તે કૈક શ્રેયાર્થીઓના કલ્યાણકર-પ્રગટપ્રત્યક્ષરૂપે-મોક્ષમાર્ગનું ઉદ્ઘાટન થાય છે. તેઓ જીવન-વિકાસનો વ્યવસ્થિતક્રમ અને એ ‘માર્ગ’ જવાનાં સાધનો બતાવે છે. પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં લોકોત્તર કાન્તિ કરે છે એટલું જ નહિ બલકે પોતાની પાછળ વારસામાં પણ ચેતનવતી તાત્ત્વીયબદ્ધ સિદ્ધિસંઘની સેના અને નેર્યા અનુભવનુ સાહિત્યધન મૂકી જાય છે *

- X જૈનઆગમોમાં સૌથી પહેલું નમન “નમો અરિહંતાણુ તિથયરાણુ” એમને ઉદ્દેશીને કરવામાં આવે છે. સિદ્ધ પદ એના કરતાં આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ ઉચ્ચકોટિનું હોવા છતાં, એનું સ્થાન ખીન્નું અને આનું પહેલું છે, કારણ એ છે કે અરિહંતપદને પહેલું સ્થાન આપી જૈનદર્શન એમ બતાવે છે કે.—“આત્મોદ્ધાર અને વિશ્વોદ્ધાર”નો સહચાર જે જીવનમાં છે તે જીવન પરમ-પૂર્ણ છે.

* પણ આવા પુરુષો “મહાસાગરના મોતી” જેવા

આવા વિશ્વવંદ્ય પુરુષોનાં આયુષ્ય પણ દીર્ઘ હોય છે એને દેહબંધારણુ+ પણ દૃઢ અને પ્રમાણુસર હોય છે.

આ સિવાયના આ ભૂમિકામાં રહેલા સામાન્ય કોટીના તીર્થ*કરેતરX પુરુષો પણ અવ્યક્ત રીતે જગદુપકારક તો છે જ. કારણ કે તેઓ પણ પોતાનાં અમૃતઆંદોલનો દ્વારા સંસારના દાહક વાયુમાં શાન્તિનો સંચાર અને ચારિત્રની સુવાસ ભરીને ખળભળતા જગતને તાજગી આપ્યા કરે છે; પણ આવા ગુપ્ત

વિરલ જ પાકે છે. જૈનઆગમો ખોલે છે કે છ આરા જેવા નિરવધિકાળમાં માત્ર ‘ચોવીશ તીર્થ*કરો’ જ પાકે છે અને અનંત ભવના ભગીરથપરિશ્રમ અને અપારશ્રદ્ધાના ખળે કરીને આ પદ તેઓ સાધી શકે છે. તીર્થ*કર નામકર્મ, નકકી થયા પછી પણ શુભાશુભ કર્મના ભોગોપભોગ માટે નરક કે સ્વર્ગ-ગતિમાં લાંબાકાળ સુધી રહીને એમને પોતાનાં સાચા જ્ઞાનની અને સમતાની કસોટી આપવી પડે છે. એવી અનેક પરીક્ષાઓ પછી જ તે “લોકનાથ” “વિશ્વપત્તિ” એવી અત્યુત્તમ પદવીઓને મેળવવા માનવજીવનમાં આવી ફરી ક્રમપૂર્વક પોતાની જીવન ચર્યાથી જાતે ચડી, ખીજને ઊંચે ચડાવે છે તીર્થ*કરનામકર્મ-બંધારણુના મૂળમાં જે અંગ સજ્જડ હોય છે, તો જ તે બંધાય છે. (૧) વિશ્વવાત્સલ્ય અને (૨) સર્વધર્મસમન્વય

† જૈનશાસ્ત્રોમાં “વજ્રકપલનારાયસંઘયણુ” નામ આપી સુંદર અને ખડતલ શરીરબાંધો સૂચવ્યો છે અને “સંઠાણુ” શબ્દથી આકાર સૂચવ્યો છે.....

X સામાન્ય કેવલી તરીકે જૈનઆગમોમાં એમને ઉલેખ્યા છે.

પુરુષો તરફથી મળતી સામગ્રી સક્રિય સર્વવ્યાપક સ્વરૂપ નથી પામી શકતી... ..

આ બન્ને પ્રકારના પુરુષોને—

“...આયુષ્ય પૂર્ણે મટિયે ઐહિકપાત્ર જો..”

તેરમા ગુણરથાને પોતાનું આયુષ્ય પૂરું થયા મધી ફરી જન્મવાનું રહેતું નથી. તેઓ અપુનર્લવદશા પામી જાય છે :—

“જે જે કારણ બંધનાં, તેહ બંધને પંથ,

તે કારણ છેક દશા, મોક્ષ પંથ ભવ અંત. ” અ.-૯૯
ગીતાના શબ્દોમાં કહીએ તો —

મામુપેસ્ય પુનર્જન્મ, દુઃખાલયમશાશ્વતમ્ ।

નાઽઽપ્નુવન્તિ મહાત્માનઃ સંમિદ્ધિં પરમાં ગતાઃ ॥

(ગીતા ૮-૧૫)

ભાવાર્થ :—“ પરમાત્મપદને પામેલા એ મહાજનોને વિનશ્વર અને હ-બપૂર્ણ એવા સંસાર સબંધી જન્મમરણના ચક્રમાં જોડાવું પડતું નથી.

હે પ્રભુ....! આવો અવસર ક્યારે આવે—?

• ઉપસંહાર :

દેહ જેમ મળમૂત્રનું લાજન છે, તેમ આત્માના અમીતુ પણ લાજન છે. જેમ હાડ; માંસ તથા રુધિર ભરેલું અને ચામડે મઢેલું

વિકારનું ધામ છે, એમ સસ્કાર અને સદ્ગુણોનું પણ ધામ છે દેહને નિંદવાથી કે દેહધાત કરવાથી દોષો ઘટતા નથી. ઊલટા વધે ખરા ! દેહને છોડવાથી દેહ ન છૂટે* પણ દેહના મૂળ કારણોથી છૂટવાથી દેહ આપોઆપ છૂટે ! આપોઆપ દેહ ન છૂટે ત્યાં લગી દેહની સ્વભાવિક ક્રિયાઓ, જેવી કે વિહાર કે વિરામ, વાણી-ઉચ્ચાર કે મૌન, આહાર કે નિરાહાર ઇત્યાદિ થયા કરે એમાં કશું બાધક નથી,†

* આપઘાત કરનાર કે શત્રુ માની પરને હણનાર કિવા શોખ કે સ્વાર્થ ખાતર ખીજીને સંહારનાર વસ્તુસ્થિતિથી છૂટી શકતો નથી. વારંવાર જન્મી આખરે જે જાતનો અપરાધ કર્યો હોય કે વધ કર્યો હોય તે પૂરેપૂરો ભરપાઈ કરે, ત્યારે જ એનો છૂટકો થાય ! (બ્રુઓ ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર ૩૬ મું પૃષ્ઠ ૩૬૪)

† દિગંબર આમ્નાયમાં એક એવી પરંપરા પણ પ્રચલિત છે કે “કેવળ” થયા પછી કેળીએ લેવાતો આહાર અને ખીજ હાજતો છૂટી જાય છે. વાણીમા પણ “હ્રૂ” પ્રણવમંત્ર મિવાય ખીજે કશો ઉચ્ચાર હોતો નથી. આ કથન જે આચાર્યોના પ્રમાણ ટાંકી પૂરવાર કરવામા આવે છે, તે આચાર્યો જે અપેક્ષાએ એવું વધા છે, તે દષ્ટિએ એ કથન સમજવામાં આવે ત્યારે-એટલે કે શ્વેતાંબર અને દિગંબર સંસ્કૃતિના મૂળ પાયા તરફ દષ્ટિ રાખવામા આવે ત્યારે-બન્નેની યથાર્થતા જણાઈ રહે છે. દિગંબરસંસ્કૃતિની દષ્ટિએ ક્રિયા માત્ર વિભાવ છે. પછી એ શુભ હો, અશુભ હો કે સત્ હો ! જ્ઞાન એક જ સ્વભાવ છે. શ્વેતાંબર-સંસ્કૃતિની દષ્ટિએ જ્ઞાનનું ફળ જ ક્રિયા છે. એટલે ક્રિયાવિહોણું જ્ઞાન, પોપેટિયું જ્ઞાન છે આ રીતે એ બન્ને આવ પરસ્પર

કારણ કે ક્રિયા કરવા છતાં આત્માની રસવૃત્તિ આત્મામાં છે, પુદ્ગલમાં નહિ ! એટલે જ આખરે કર્મ ખરે છે અને દૈહિક-પાત્રતા મટે છે

ઉપોદ્ધાત

પરગામ જતાં પ્રીતિપાત્ર જનો પાસે વિદાય લેતી વેળાની સ્થિતિ અને પરલોક જતી વેળા લેવાતી વિદાયની સ્થિતિ વચ્ચે જેમ અંતર હોય છે, તેમ આત્મહંસલો પોતાની કાયાને પરલોક જતી વેળા છોડે છે તે કરતા પરમધામ જતી વેળા છોડે છે તે વેળાની સ્થિતિ તદ્દન નિરાળી હોય તે ગળે ઉતરે તેવી વાત તો છે જ, પણ એ નિરાળાપણુ કેવા પ્રકારનું હોય છે, અને શાથી હોય છે ? તે જાણવાની આકાંક્ષા તો જરૂર રહે. એ આકાંક્ષા પૂરી કરવા માટે હવે પદ્યકાર પડદો ખોલે છે .—

મન, વચન, કાયા ને કર્મની વર્ગણા,
છૂટે જહાં સકળ પુદ્ગલ સંબંધ જો;
એવું અયોગી ગુણસ્થાનક જ્યાં વર્તતુ,
મહાભાગ્ય સુખદાયકપૂર્ણ અમંધ જો. (૧૭) અપૂર્વ

વિરોધી દેખાય છે ખરાં, પણ ખરી રીતે તો એ બન્ને જે એકેક બાબુ તરફ વધુ ઢળે છે તે બન્ને બાબુનો સમન્વય થતાં એક નદીના બે પ્રવાહરૂપ થોડે જ દૂર જતા બરાબર મળી રહે છે. જ્ઞાન અને ક્રિયા બન્ને ગુપ્ત કે પ્રગટ એક ચા બીજા સ્વરૂપે નિરંતર રહે છે જ્યાં સ્વરૂપજ્ઞાન છે, ત્યાં સ્વરૂપરમણતારૂપ ચારિત્ર્ય પણ છે જ.

અર્થ :—મન, વચન, કાયા અને કર્મની નાનીમોટી તમામ સજ્જતીય સામગ્રી છૂટી થઈ જવાથી પુદ્ગલ મિત્રોનો લગવાડ બંધ થઈ જાય છે. એટલે કે જડ અને ચેતન બન્ને પોતપોતાના અસલ સ્વરૂપમાં આવી જાય છે એવું સાવ સ્વતંત્ર, કદ્યાણુકર અને સહજ સુખદાતા અયોગી-જડચેતનના બેઠાણુ વગરનુ-ગુણસ્થાન મેળવવાનો અધિકારી હું ક્યારે બનું ?

વિવેચન :— તેરમા ગુણસ્થાનમાં રહેલા સયોગીન્ સામાન્ય કેવલી કે સયોગી તીર્થ કર કેવલીના આયુષ્યને પૂરું થવાને માત્ર અંતર્મુહૂર્તકાળના બાકી (જે ઘડીથી પણ ઓછીવાર, બાકી) રહે છે X ત્યારે એ પુરુષનો ઉપયોગ શુકલ ધ્યાનના ત્રીભ પાયા પર કેન્દ્રિત થાય છે.

— યોગ એટલે મન, વચન અને કાયાનો વ્યાપાર. એ જ્યાં લગી હોય ત્યાં લગી સયોગીદશા ગણાય.

+ શ્રીમદ્દનો એવોય અભિપ્રાય છે કે “ અંતર્મુહૂર્ત ” એટલે કે આઠ સમયથી વધુ અને જે ઘડીથી ઓછો કાળ.

X એ નિયમ તો દેહધારી માત્રને લાગુ પડે છે કે જ્યારે આયુષ્ય છૂટવાને અંતર્મુહૂર્તની વાર રહે છે, ત્યારે જે ગતિ અને જે યોનિમાં જવાનું હોય તે ગતિ તથા તે યોનિને યોગ્ય એનો કર્મજથ્થો ગોઠવાઈ જાય છે. આ ગોઠવણી એટલે પૂર્વ-લવના અને આ લવનાં કર્મોનું સર્વૈયુ જૈનપરિભાષામાં આને લેશ્યા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે એ કર્મજથ્થો જ એવા જીવને પરલોકમાં પોતાની સજ્જતીય ગતિ અને યોનિમાં ખેંચી લે છે.

પ્રથમ તો ત્યાં એ કેવલિ સમુદ્ધાત= કરે છે. અર્થાત્ કે

= સમુદ્ધાત-સમ્પન્નઉદ્ધાત, એટલે પરસ્પર એકમેકરૂપે-
ઉઘાડ; એ-એનો ટૂંકો અર્થ છે. એ પરથી વિશેષાર્થ એ નીકળે
છે કે જીવ જ્યારે પોતાના સર્વ પ્રદેશોનો વિસ્તાર કરી એકી
સાથે પ્રબળપણે અમુક પ્રકારનાં કર્મ પુદ્ગલોને એકીવારક, ઉદ્ધરણા
નામના કરણ વડે આકર્ષી-ભોગવીને ઝાટકી નાખવાની ક્રિયા કરે
છે, ત્યારે તેને સમુદ્ધાત તરીકે જાણખવામાં આવે છે. આયુષ્ય
સિવાયનાં ત્રણે અઘાતિ (વેદનીય, નામ, ગોત્ર) કર્મથી કેવલિ
સમુદ્ધાત થાય છે અને કામ પતી ગયા પછી તે જ કર્મપુદ્ગલોને
વિખૂટાં પાડી દે છે.

સમુદ્ધાત વખતે જીવ પણ સમુદ્ધાત રૂપે હોય છે, કારણ
કે તે વખતે એનું જ્ઞાન અને એ દશા બન્ને પરસ્પર ઓતપ્રોત
હોય છે. (અહીં એટલું યાદ રાખવું કે કેવલિસમુદ્ધાત સિવાયની
બીજી છ સમુદ્ધાતોમાં આઠ રુચક પ્રદેશો ઓતપ્રોત હોતા નથી)
આવું ઓતપ્રોતપણુ વધુમાં વધુ અસંખ્યાત સમયરૂપ-અંતર્મુદૂર્ત
કાળ લગી ટકી શકે છે. તે દરમ્યાન કર્મ ખરી જાય છે અને
પછી એ જીવ પોતાના વિસ્તરેલા પ્રદેશો પુનઃ સંકોચી લઇ વળી
ચાલુ સ્થિતિમાં આવી જાય છે. જીવના પ્રદેશો અસંખ્યાત જ છે,
પણ આ અપેક્ષાએ એમનો વિસ્તાર કરી આખા લોકને ખૂંદી
વળે છે. સમુદ્ધાતના પ્રકાર સાત છે (૧) વેદના સમુદ્ધાત
(૨) કષાય સમુદ્ધાત (૩) મારણાંતિક સમુદ્ધાત (૪) વૈ ય
સમુદ્ધાત (૫) તૈજસ સમુદ્ધાત (૬) આહારક સમુદ્ધાત (૭)
કેવલિસમુદ્ધાત. આ સાતે સમુદ્ધાતોનું વિવરણ આપવાની ઇચ્છાને

પોતાના અસંખ્યાત પ્રદેશX રૂપ આત્મકિરણોની ઝળહળતી જ્યોતિને “સર્વલાઘટ”ના રૂપમાં ફેંકી ફેલાવીને આખા જગતને સ્પર્શી લે છે. આખા જગતને સ્પર્શવાનું કારણ તો અગાઉ કહેવાઈ ગયું છે કે જે એણે કર્મની મૂડી લીધી હતી તે જગતની

અંતઃગૌરવને લયે રોકી છે—જાણુવા ઇચ્છનાર “પન્નવણા” સૂત્રનું ૩૬ મું પદ અને એની ટીકા જુઓ. અથવા શ્રી ભગવતી બીજા શતકના બીજા ઉદ્દેશકની વિશાળ નોંધ જુઓ આ લખાણ પણ ત્યાંથી જ લીધું છે

X કર્મ એટલે આત્માની સાથે સંબંધિતપુદ્ગલો આ પુદ્ગલો તો એવાં સૂક્ષ્મ છે કે એમના પરમાણુઓના અનંત સમુદાયો એટલે કે સ્કંધો) હોવા છતાં ચક્ષુગમ્ય થઈ શકતા નથી, એટલું જ નહિ બદલે કાર્મણશરીરરૂપે તે સસારી જીવ માત્ર સાથે સદા અને સર્વ સ્થિતિમાં (આઠ રુચક પ્રદેશ—સિવાય) જોડાયેલાં જ છે. જેમ કર્મને આણુઓ છે તેમ આત્માને પણ પ્રદેશો (આણુઓને બદલે “પ્રદેશ” શબ્દ એટલા માટે કે આણુઓ દ્રવ્યથી છૂટાં પડે છે. પ્રદેશો છૂટા પડતા જ નથી પડતા દેખાય ત્યાં પણ દ્રવ્ય સાથેનો સંબંધ તો અખંડ હોય) છે, તેમ આત્માના અમૂર્ત છે અને તેથી એ પ્રદેશોમાં એક વિશિષ્ટતા છે, તે એ કે જેમ જડ આણુઓ વીખરાઈ જઈ તદ્દન જૂઠા પડે છે, તેમ આત્માના પ્રદેશો છૂટા પડતા જ નથી જેમ એ પ્રદેશોનો આત્મા સાથેનો સંબંધ અકૃત્રિમ અનશ્વર છે, તેમ તેઓમા સક્રિયશક્તિને પ્રભાવે તે નાનામાં નાની કીડીના શરીરમાં પણ સમાઈ શકે છે, અને ક્રાંતશક્તિને પ્રભાવે અખિલ વિશ્વમાં પણ વ્યાપી શકે છે.

હતી, માટે ફરી એને ચરણે ધરવી જ નોંધ્યો. જીવ પાસે રહેલાં કર્મોમાં કોઈ ભાગ એવો નથી કે જેણે એક પણ ગતિ, એક પણ ચોનિ કે એક પણ પરમાણુને સંબંધ બાંધ્યા વિના છૂટો રાખ્યો ! X અને જો આ ગામતરું થોડા કાળ માટેનું હોય તો તો લેણું દેવું બાકી રહે તોય ચાલે પણ આ તો છે કાયમનું. માટે જ કહે છે કે :-

“મન વચન કાયા કર્મની ને વર્ગણા.”

પહેલાં તો વેદનીય, નામ અને ગોત્ર એ ત્રણે કર્મની પાંખોને પહોળી કરી પુદ્ગલ— માત્રને અડકીને બાહર (સ્થૂળ)

અહીં શાસ્ત્રકારોએ “દીવા” નું સ્થૂળ દષ્ટાંત આપ્યું છે. (જો કે આ દષ્ટાંત સાંગોપાગ ઘટી શકે નહિ કારણ કે દીવાનો પ્રકાશ તો રૂપી છે, જ્યારે આત્મપ્રકાશ અરૂપી છે. પરંતુ આ દષ્ટાંતનો એકાદ અંશ પણ બુદ્ધિસમાધાન માટે શ્રદ્ધાળુ તર્કવાનને પ્રયાસ થશે તેમ ધારીને લઈએ છીએ) જેમ એક દીવો બળતો હોય ત્યારે એનો પ્રકાશ આખા ઓરડાને અજવાળતો હોય, પરંતુ એના ઉપર ભાજન ઢાકવામા આવે તો એ જ પ્રકાશ એટલા સ્થાનમાં (ભાજનની નીચેના ભાગમાં) જ વ્યાપે છે તેમ આત્માના પ્રદેશો શરીરની બહાર, લબાઈ, પહોળાઈ પ્રમાણે વ્યાપે છે અને એ જ અપેક્ષાએ આખા લોકોને વ્યાપી શકે છે.

X જુઓ શ્રી શુભચંદ્રાચાર્યકૃત જ્ઞાનાવર્ણવનું ભાવના પ્રકરણ.

— પુદ્ગલ એટલે રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શયુક્ત દ્રવ્ય કે જેનું સ્વરૂપ અગાઉ વિવેચનમા અપાઈ ગયું છે, એના ચાર ભેદ છે (૧) સ્કંધ (૨) દેશ (૩) પ્રદેશ અને (૪) પરમાણુ. જુઓ ઉ. ૩૬-૧૦

યોગોને એકદમ ક્રમપૂર્વક સૂક્ષ્મ બનાવી નાખે છે અને મનોયોગ તથા વચનયોગ પર વિજય મેળવે છે. તેમજ સૂક્ષ્મ કાયાયોગ પર સ્થિર થાય છે આ સૂક્ષ્મક્રિયાપ્રતિપાતિ” નામના શુકલ ધ્યાનના ત્રીજા પાયામાં બીજી એક વિશેષતા એ છે કે, સામાન્ય રીતે ધ્યાતા અને ધ્યાન એ પૃથક્ પૃથક્ હોય છે, પણ અહીં ધ્યાતા અને ધ્યાન ઉભય એકરૂપ બને છે.

એ રીતે આખરે કાયા અને કર્મનો સમુદાય માત્ર છૂટે છે અને કર્મ છૂટ્યાં એટલે પુદ્ગલ સંબંધ સહેજે છૂટ્યો જ સમજાયે. કારણ કે કર્મપુદ્ગલોની નિસબત આત્મા સાથે હતી, એથી જ પુદ્ગલોનું ખેંચાણ હતું. એ ખેંચાણ હવે ગયું એટલે એ ‘યોગ’ રૂંધાઈ જાય છે, ત્યારે એ ચૌદમાં અયોગી ગુણસ્થાનકમાં આત્મા—

“ મહાભાગ્ય સુખદાયક પૂર્ણ અબધ જો.”

—બને છે. અર્થાત્ કે સંપૂર્ણ રીતે સ્વાધીન બને છે, નિર્બંધ બને છે.

—અહો નીરોગી પ્રભુ ...!

એવો અપૂર્વ અવસર ક્યારે આવશે....?

ઉપસહાર

એક, બે, ત્રણ એમ જે રીતે ચડવાનો ક્રમ છે, તે રીતે તરવાનો પણ, ત્રણ, બે, એક એવો ક્રમ છે. વિકાસસીડીનાં

પગથિયાં ચડવા એટલે પતનની સીડીના પગથિયાં ઉતરવાં એમ હોઈને પ્રથમ મન, પછી વચન, પછી કાયા અને કર્મનો લોચો એમ ક્રમે ક્રમે X ચાર, ત્રણ, બે, એક એમ સંસારની સીડીથી ઉતરાઈ ગયું એટલે જડસંગ માત્ર છૂટી ગયો. આત્મસ્વતંત્રતાની વિજય-પતાકા ફરકવા લાગી અને એ મેરુ પર્વતની ટોચ સુધી આવેલા આત્મા એ—

“મેરુ ગિરિશૃંગ રંગીલુ, ફરકતુ પેલુ પતાકરે”+
...વાણું દ્રશ્ય નિહાળ્યું.

X પુનર્જન્મ વળતે પણ આ જ ક્રમ હોય છે. અતિ વિકાસવાળા દેહધરીને જ મન મળે છે, એથી ઓછા વિકાસવાળા પ્રાણીને વચન મળે છે, એથી ઓછાવાળાને તો માત્ર કાયા જ મળે છે અને તે કાયા કર્મવર્ગીણાને લઈને મળે છે. કર્મવર્ગીણાનો સબંધ જેમ જીવ પ્રદેશ સાથે છે, તેમ પુદ્ગલ સાથે પણ છે. તેથી જ સંસારરેંટ ચાલે છે, ભરાય છે અને ઠલવાઈને વળી ભરાય છે. એમ જ્યાં લગી જીવજેડૂત રાગમય હોય ત્યાં લગી ચાલ્યા કરે છે. એવો રાગ છૂટવો એ એક એક રજકણ લઈને મેડૂ ઉભો કરવા કરતા પણ મુસીબતનું કાર્ય છે, માટે જ કબીર થાકીને કહે છે કે —

“મન મરે, માયા મરે, મર મર ગયે શરીર,
આશા તૃણા ના મરે, કહે ગયે દાસ કબીર”

+ સાધના પુસ્તકમાથી

: ઉપોદ્ધાન :

કર્મથી જ જન્મમરણ છે, એટલે કર્મ છૂટ્યા પછી એ છૂટી જાય એ વાત તો ચક્ષુગમ્ય ન હોય તો ય તર્કગમ્ય તો છે જ. પણ કર્મનો અને આત્માનો સબધ થયા પછી અને કર્મ તથા આત્મા “સમુદ્ધાતાદિ” ક્રિયામાં એતપ્રેત થવાના કારણો મળ્યા પછી આત્મા અને કર્મ બન્ને કાયમ માટે કેમ છૂટી શકે એ પ્રશ્ન રહે જ. પરંતુ જૈનાચાર્યોએ એનું સમાધાન કરી જ નાખ્યું છે કે કોઈપણ સંયોગોમા આત્મા ગમે તેટલો જડમાં એતપ્રેત બને તોય એના આઠ રુચક પ્રદેશો તો સદાય નિર્બંધ રહે જ છે (x) કારણ કે —

જડ ચેતનનો લિન્ન છે, કેવળ પ્રગટ સ્વભાવ;

એકપણું પામે નહિ, ત્રણે કાળ દ્વય ભાવ. આ પૃ

એ આઠ રુચક પ્રદેશની નિર્બંધતા જ આત્માને પોતાના સ્વતંત્રરાજ્યને માર્ગે ઊડવાની પ્રેરણા—લલે કવચિત જ સાંભળે અથવા ન સાંભળે તોય—આખ્યા જ કરે છે બીજી ચાહ્ય તેટલી વ્યક્તિગત સામાજિક, આર્થિક, રાજકીય સ્વતંત્રતા આપવામા આવે તોય “આ નહિ—આ નહિ” આ પર્યાપ્ત નથી—
“આ પ્ર્યાપ્ત નથી—આ પર્યાપ્ત નથી” એ ભૂળ તો રહે છે જ

(x) મૂળ સૂત્રોમાં આવો સ્પષ્ટ ઉદ્દેશ મારી જાણમાં પાણુ ટીકાકારોના અભિપ્રાયો અને શુરુપરંપરાએ સાંભળેલી ત પરથી વિચારી એ મૂળસૂત્રોને વફાદાર લાગવાથી લીધો છે.

એ એની આત્મસુકિતની ઝખનાની અમર પ્રતીતિ છે કેવળ સિવાયની કોઈ પણ સમુદ્ધાત વખતે પણ એ સ્વયંક પ્રદેશો બંધાતા જ નથી અને કેવળ સમુદ્ધાત વખતે તો આત્માના સર્વ પ્રદેશો ખુલ્લા હોવાથી કર્મને કાયમને માટે નોખા કરી નાખે છે એટલે ફરી બંધાવાનું રહેતું જ નથી એ વાતને હવે પેઢકાર ચોખ્ખી કરતા કહે છે કે -

એક પરમાણુ માત્રની મળે ન સ્પર્શતા,

પૂર્ણ, કલકરહિત અડોલ સ્વરૂપ જો:

શુદ્ધ નિરંજન ચૈતન્યમૂર્તિ અનન્યમય.

અગુરુલઘુ અમૂર્ત સહજ પદ રૂપ જો. (૧૫) અપૂર્વ.

અર્થ :- (હવે તો) પુદ્ગલના એક પણ પરમાણુનું આભડવું નથી રહ્યું. એટલે કશીય મેળવણી કે કાંઈ વગરનું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ થઈ ગયું છે, આથી આત્મા, પરમ વિશુદ્ધ, નિરંજન, ચૈતન્યમૂર્તિ, અજોડ, અગુરુલઘુ, અમૂર્ત એવા પોતાના સહજ પદ પર અચળ સ્થિરતા પામે છે.

અહો ત્રિલોકેશ ! એવી અતિમ પળો કયારે આવશે ?

વિવેચન : કેવળ સમુદ્ધાત દ્વારા વેદનીયાદિ ત્રણ કર્મને ખખેરી લીધા પછી ચોગોને રૂઢી નાખ્યા; ત્યાં લગી કહેવાઈ ગયું. હવે આયુષ્ય છુટવાની અતિમ ક્ષણોએ શ્વાસોચ્છવાસની ક્રિયા પણ બંધ પડી ગઈ, એટલે આત્માથી અન્ય એકપણ વસ્તુ ન રહી, અર્થાત્ કે -

“એક પરમાણુ માત્રની મળે ન સ્પર્શતા.”

અને એ તો દેખીતું જ છે, કે વિન્નતીય એનું પૌદ-

ગલિકદ્રવ્ય, પોતાના સજ્જતીય ભાઈબંધ કર્મ વિના ક્ષણવાર પણ ટકે જ ક્યાં ? આમ થવાથી આત્મા સાવ ચોળખો થઈ ગયો. પોતાના આત્મત્વની પરાકાષ્ઠા સાધી લીધી. પદાર્થ માત્રના વિયોગસંયોગમાં એ એક વૈજ્ઞાનિક નિયમ છે કે જ્યારે એ યોગ સાધે ત્યારે એ સધાતી વખતે ગાઢ ક્ષણ પર્યંત નિશ્ચેષ્ટ રહે છે. તે જ રીતે યોગથી વિખૂટો પડે ત્યારે પણ ગાઢ ક્ષણ પર્યંત અચલ-એકાગ્ર-સહેજે થઈ જાય છે, એ એકાગ્રતાની ગાઢ ક્ષણ જે સંવેદન કરાવે છે. તે લિન્ગજતની ઉપમા મળી શકતી નથી. એ જ નિયમ પ્રમાણે આત્મા અહીં પાંચ હ્રસ્વ (અ, ઇ, ઉ, ઋ, લૃ.) સ્વર રોચ્યારણુકાળ પર્યંત નિષ્કંપન બની જાય છે સંસારના અને સિદ્ધિસ્થાન બન્નેની વચ્ચે રહેતી આ અચળ ભૂમિકા વારંવાર ચિંતવવા યોગ્ય છે-ફરી ફરી અવધારવા યોગ્ય છે. અહીં શુકલધ્યાનનો ચોથો “ સમુરિછન્ન ક્રિયાનિવૃત્તિ ” (૦) ભેદ હોય છે અને ત્યાં

× કાળપ્રમાણ દેખાડવા માટે અહીં જે પાંચ હ્રસ્વ સ્વરોચ્યારણુની ઉપમા આપી, તેની પાછળ ગર્ભિતહેતુ એ છે કે એ આદિ અને મૂળ સ્વરો છે.

† આ અવસ્થાને શાસ્ત્રમાં “ શૈલેશી અવસ્થા ” કહી છે. “ શૈલ ” એટલે પર્વત અને ઇશ એટલે સર્વોપરી. જેમ પર્વતમાં સર્વોપરી મેરુ પર્વત અડોલ છે, કે જે કોઈપણ વાયુમા અપાટાથી કદી ડગતો નથી તેમ આત્મા પણ સંસારના કોઈપણ વાયરાથી અહીં લેશ પણ ડગતો નથી. (બુચો દશ. અ. ૪-૨૪)

(૦) અર્થાત્ કેવળ નિષ્ક્રિય; સૂક્ષ્મક્રિયાપ્રતિપાતિ ધ્યાનમાં સૂક્ષ્મ શ્વાસોચ્છવાસની ક્રિયા હતી પણ અહીં તેય ટળી ગઈ.

આત્મા સ્વાંગીપૂર્ણતા પામે છે. શસ્ત્રપૂર્ણિમાનો સુધાંશુ પોતાનો ઉજળો પાલવ ઢાળી અમૃતથી નવડાવે ત્યારે દુનિયા નાતી જાય અને હૃદય નાચતું જાય પણ તોય થોડો ડાઘ તો એ પૂર્ણેન્દ્રમાં રહેલો જ હોય ! એમ આત્મા તેરમા ગુણસ્વાનકમાં રહીને પોતાના અતિ ઉદાર અને ઉજળા સ્વરૂપથી ત્રણે ભુવનને વત્સલતામય લોચન ઝરણાથી નવડાવે તોય દેહને લઈને અલ્પ લાંછન તો રહ્યું જ હોય, પણ અહીં તો એ ટળીને—

સંપૂર્ણ નિષ્કલક, કેવળ ચૈતન્યમૂર્તિ, નિરાકાર નિરંજન અને અગુરુલઘુX એવા પોતાના શાશ્વત પદને ઐધક પામી જાય છે. કારણ કે :-

છૂટે દેહાધ્યાસ તો, નહિ કર્તા એ કર્મ;
નહિ લોકતા એ તેહનો, એજ ધર્મનો મર્મ.

(આત્મસિદ્ધિ ૧૧૫).

X જેમ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર વીર્ય અને ઉપયોગ એ જીવનાં વિશિષ્ટ લક્ષણો છે, તેમ “અગુરુલઘુ” નામનો ગુણ પણ એમાં છે. આત્મા ભારી, હળવો થાય છે, તે કર્મને લીધે પણ એનો મૂળ ગુણ અગુરુલઘુ છે “અગુરુલઘુ” એટલે આત્મા નથી ભારી કે હળવો. વૈજ્ઞાનિકોએ આત્માનું વજન નક્કી કર્યું છે. તે આત્માનું નહિ પણ પરભવ જતા જીવ સાથે રહેલા તૈજસ અને કર્મણુ શરીરનું છે. આત્મા અડધી હોય તે મોટો પણ નથી અને નાનો પણ નથી. નાનું અને મોટું એ વ્યવહાર (એ) પુલ્કલસ્તિકાયને જ લાગુ પડે છે. બીજાં લોકમાં રહેલાં

: ઉપસહાર :

બાકી રહેલાં વેદનીય, નામ, ગોત્ર અને છેવટે આયુષ્ય
એમ ચારે કર્મો ટળ્યા એટલે આત્માને પોતાનું નિત્ય અને
નિર્લેપ સ્વરૂપ સાંપડ્યું

કોઈ સંયોગોથી નહિ જેની ઉત્પત્તિ થાય,
નાશ ન તેનો કોઈમાં. તેથી નિત્ય સદાય- (૬૬)
સર્વ અવસ્થાને વિષે, ન્યારો સદા જણાય,
પ્રગટ રૂપ ચૈતન્ય મય, એ એ ધાણે સદાય. (૫૪)
ભાસ્કુ નિજસ્વરૂપ તે, શુદ્ધ ચૈતનારૂપ;
અજર અમર અવિનાશીને, દેહાતીત સ્વરૂપ. (૧૨૦)

— એટલે —

પ્રથમ દેહદષ્ટિ હતી, તેથી ભાસ્કો દેહ,
હવે દષ્ટિ થઈ આત્મમાં, ગયો દેહથી નેહ.

રાજપદ પૃ. ૬૨

— પછી પૂર્ણસ્વરૂપમાં એક પણ પરમાણુ આશ્રય કેમ
પામે ? આ ભૂમિકામાં આત્મા કેવળ ક્રિયારહિત અડોલ બનીને—
અર્થાત્ પેલા મેરૂ પર્વતના શિખર પરની ધળને આંખીને—
ધનુષમાંથી છૂટેલા તીરની જેમ પોતાના સ્વસ્થ ધામ તરફ ઊડ્યો
ગયો, ગયો અને એ ગયો—કેવું એ અતિમ ગંગલ દર્શન ! ! !

(આકાશાસ્તિકાય, ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય અને જીવાસ્તિકાય)
દ્રવ્યો અરૂપી છે. અરૂપી હોવાને લીધે જ આત્મા નિગકાર છે,
અખંડ છે, નિષ્કલંક છે અને ઉપયોગને લીધે જ તે કેવળ
તન્ય મૂર્તિ છે.

જુઓ ભગવતી શતક પહેલામાં પ્રશ્નોત્તર ૨૮૩ મો.

ઉપોદ્ધાત

તૈજસ અને કાર્મણુ શરીર હોય છે, ત્યાં લગી જીવને પુનર્ભવ કરવા પડે છે એ વાત આપણે જાણી, વળી એ પુનર્જન્મમાં જીવ સાથે જોડાયેલું એ સૂક્ષ્મશરીર જ સ્વઅનુકૂળ થોડાં, ગતિમા પરાણે જીવને ખેંચી લાય છે અને “કર્માનુગો ગચ્છતિ જિવ્વ એકઃ” જીવને કર્મની પાછળ પાછળ જવું જ પડે છે, એ વાત પણ જાણી અહીં એક નવીન વાત એ સમજવાની કે પુનર્ભવમાં જતી વખત એ કર્મવશે કરીને જીવ એકાત સમશ્રેણીમાં લાગ્યે જ રહી શકે છે, ઘણુંખરું એની વિષમગતિ હોય છે. જ્યારે વિષમશ્રેણી કરે છે ત્યારે વધુમાં વધુ એની બે ક્ષણ વચ્ચે જ પસાર થાય છે અને ત્યાં લગી તે નિરાહારી રહે છે, + પણ સ્વભાવદશા પામ્યા પછી સ્વધામના જવા તો એને માટે નિશ્ચયે, સમ શ્રેણી જ છે એટલે કે છેલ્લા ઔદારિક, X તૈજસ અને કાર્મણુ

+ “એકં દ્વૌ ચાઽગાહારક.” બુદ્ધો શ્રી તત્ત્વર્થાધિગમ સૂત્ર ૨-૩૧

X ઔદારિક શરીર એટલે હાડ, માસ અને રુધિરવાળું શરીર. અગાઉ પાંચ શરીરો કહેવાઈ ગયા તેમાંનું આ એક જ હાડમાંસ અને રુધિરવાળું શરીર છે. અને તે ગર્ભમાં જ બધાય છે. આખું શરીર, પશુ અને મનુષ્યને હોય છે. તેમાં પણ મનુષ્યનું મગજબંધારણ સંપૂર્ણ હોઈને મનુષ્ય જ મોક્ષાધિકારી મનાયો છે. સારાશ કે મગજબંધારણ પૂરેપૂરું હોય તો જ બધા કરણો ખીલી શકે અને બધા કરણો ખીલી તો જ આત્મશક્તિનો પ્રભાવ

એ ત્રણે શરીરો પોતપોતાનો મૂળપુદ્ગલધર્મ પામ્યા પછી અને આત્મા પોતાનો મૂળ આત્મધર્મ પામ્યા પછી ગાઢ ક્ષણ લગી સ્થિર થઈ પછી ઊડી જાય છે. હવે એ ઊડીને ક્યાં જાય છે તે બતાવતાં પદ્યકાર કહે છે :—

“પૂર્વ પ્રયોગાદિકારણના યોગથી,
ઉર્ધ્વગમન સિદ્ધાલયપ્રાપ્ત સુસ્થિત જો;
સાદિ અનંત, અનંતસમાધિ સુખમાં,
અનંત દર્શન, જ્ઞાન અનંત સહિત જો.” (૧૯) અપૂર્વ

અર્થ .— (કર્મ છેક છૂટી ગયા પછી પણ તે દ્વારા આવેલા પૂર્વ વેગને લીધે (શરીર છૂટી જાય કે તુરત) જીવ (પોતાના સ્વાભાવિક વલણ પ્રમાણે) ઊંચે જઈને સિદ્ધિસ્થાન

સર્વાંગે—ઝીલીને મુકત બનાવી શકે—મનુષ્ય થયા પછી તો સ્ત્રી હો કે પુરુષ હો, વેશે ગૃહસ્થ હો કે સંન્યાસી હો, વર્ણ બ્રાહ્મણ હો કે શુદ્ર હો, ધર્મે આર્ય હો કે આર્યેતર હો ! પણ એનામાં ખરું પુરુષત્વ, ખરી સાધુતા અને સત્યલક્ષીનગદઆત્મ-ધર્મ હોય તો તે અવશ્ય મોક્ષ પામે જ.

જીજ્ઞો ગીતા અધ્યયન ૯—૩૨ તથા ૧૫—૫.

„ શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર અ. ૩૬—૪૬.

„ શ્રી તત્ત્વાર્થાધિગમ સૂત્ર અ. ૧૦—૭.

મૂળે તો સર્વ જીવ છે સિદ્ધસમ, જે સમજે તે થાય :
(પણ) સદ્ગુરુઆજ્ઞા જિનદશા, નિમિત્ત કારણ માય

(આત્મસિદ્ધિ ૧૩૫)

મેળવે છે અને જેને આદિ હોવા છતાં અત નથી એવા અનંત-સમાધિસુખમા અનંતજ્ઞાન તથા અનંતદર્શન સહિત જાથુ સ્થિર થાય છે.

—એવો અપૂર્વ અવસર કયારે આવશે .. ?

વિવેચન .- મૂળ “ પૂર્વ પ્રયોગાદિ ” કહેવાનું પ્રયોજન તો એ છે કે “ પૂર્વ પ્રયોગથી, સંગના અભાવથી, બંધન તૂટવાથી અમે તે પ્રકારના જીવના ગતિપરિણામથી એટલે કે એવા ચાર કારણોથી ”× સુકત જીવ જાંચે જાય છે

કર્મ નાશ પામ્યું, પુદ્ગલસંબંધ ગયો અને કર્મનાશમાં મદદ કરનાર કેટલાક ભાવોય નાશ પામ્યા= પછી એક સમયમાં ત્રણ ઘટના બની :- (૧) શલેરનો વિયોગ, (૨) સિદ્ધગતિ તરફ જીવનનું પ્રયાણ અને (૩) લોકને છેડે જઈને થયેલી એની સ્થિરતા. શ્રીમદ્ વદે છે :-

‘ દેહાદિ સંયોગનો, આત્મતિક વિયોગ;
સિદ્ધ—મોક્ષ શાશ્વત પદે, નિજ અનંત સુખલોગ ’
(આત્મસિદ્ધિ ૯૧)

× પૂર્વપ્રયોગાદસદ્ગત્વદ્વન્ધ્વછેદાત્તથાગતિ પરિણામાચ્ચ

તદ્ગતિઃ તત્ત્વાર્થધિગમ સૂત્ર અ. ૧૦-૬

= જો કે પદકારે એ વાત કહી નથી તો પણ તત્ત્વાર્થ-ધિગમ સૂત્રના નાયક શ્રી “ ઉમાસ્વાતિ ” વદે છે કે “ ઔપશમિક, ક્ષયોપશમિક, ઔદયિક અને ભવ્યત્વ ” એ ભાવો પાણુ નષ્ટ થાય જ છે, કે જે મોક્ષ માર્ગમા સહાયક થયા હતા. જુઓ સત્પાર્થ અ ૧૦-૪.

જેમ ખાણથી તીર છૂટ્યા પછી એને પૂર્વ વેગ મળે છે તેમ શરીરનો વિયોગ થયા પછી શરીરનો વેગ આત્માને મળે એ સમજી શકાય છે, પણ તોય પ્રશ્ન એ રહે છે કે વેગ મળવા છતાં એ વેગથી ઊંચે જ ગમન કરે છે એનું શું કારણ ? એનો ઉત્તર એ છે કે “ ઉર્ધ્વગતિ ” એ જ આત્માનો સહજ સ્વભાવ છે; તે નીચે કે આડોચવળો ન્હાય છે તેનું કારણ તો કર્મની પ્રબળતા છે શાસ્ત્રકારો લેપવાળા તુળડાનું દષ્ટાંત આપી એમ સમજાવે છે કે જેમ જળમાં તરવાનો એનો સ્વભાવ છે, પણ લેપને લીધે નીચે રહે છે+ છતાં લેપ છૂટ્યો કે તુરત ઉપર જ આવી રહે છે તેમજ કર્મસગી અને કર્મમુક્ત જીવનું સમજવું.

હજી પ્રશ્ન એ રહે છે કે પદ્યકર્તાએ

“ ઉર્ધ્વગમન : સિદ્ધાલય પ્રાપ્ત સુસ્થિત જો: ”

એમ કહ્યું તો “ સિદ્ધાલય ” શું ? ક્યાં ? અને આત્માની ત્યાં જ સ્થિરતા શા માટે ? એથી ઉપર કે નહિ ? આનો ઉત્તર શાસ્ત્રો નીચે મુજબ વાળે છે.—

સંપૂર્ણ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થયા પછી આત્મા જ્યાં સ્થિરતા પામે છે, તેને “ સિદ્ધાલય ” કહેવામાં આવે છે. X તે સ્થાન લોકને છેડે આવેલું છે= એથી ઉપર આત્મગતિ ન થવાનું કારણ

+ શ્રી ભગવતીસૂત્ર સ્કંધ ૧ લો સૂત્રાક ૨૮૩ મો.

X “ સિદ્ધોનુ આલય ” એ “ સિદ્ધાલય. ” આ સ્થાન માટે આ સિવાય બીજા અગિયાર પર્યાયશબ્દો આવે છે

= જૈનદ્રષ્ટિએ જગતના લોક અને અલોક એવા વિભાગો છે જ્યાં લગી જીવ અને અજીવ બન્ને છે, ત્યાં લગી લોક

એ છે કે એથી ઉપર જવા માટે ગતિમાં સહાયક થનારું
“ધર્માસ્તિકાય” તત્ત્વ અલોકમા છે નહિ.—

એટલે જ મેરુગિરિની ટોચ પર જઈ વિજયધ્વજને
“આંખીને અંખર થાંભલું અતિમ એ જ વિરામરે+” ગીતા પણ
એ જ ધ્વનિ ઉચ્ચારે છે કે —

“યં પ્રાપ્ય ન નિવર્તતે, તદ્રઘાણ પરમં મમ”

(ગીતા અ ૮-૨૧)

કહેવાય છે પણ જ્યાં અજીવ તત્ત્વમાનુ માત્ર એક આકાશ જ
હોય છે તેને અલોક કહેવાય છે (બુચો શ્રી ઉત્ત અ ૩૬-૨)
અને આ સિદ્ધાલય ઠેઠ લોકને છેડે આવ્યું છે (એ વર્ણન
માટે બુચો ઉત્ત. અ. ૩૬-૫૫ થી ૬૪)

— જીવાસ્તિકાય અને -પુદ્ગલાસ્તિકાય બન્ને ગતિશીલ
છે. પરંતુ પદાર્થ ગતિશીલ કે સ્થિતિશીલ હોય તોય એની
ગતિ કે સ્થિતિમાં સહાયક તત્ત્વ હોવું જ જોઈએ એ વૈજ્ઞાનિક
નિયમને માન્ય રાખી જૈનદર્શને ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય
એમ બે દ્રવ્યો અનુક્રમે સ્વીકાર્યા છે, તેમાંનું પહેલું ગતિસહાયક
લક્ષણવાળું છે અને બીજું સ્થિતિસહાયક લક્ષણવાળું છે. આ
સિવાય લોકમા પણ આકાશાસ્તિકાય નામનું એક દ્રવ્ય છે બધાંય
દ્રવ્યોનું એ ભાજન છે અને બધાને અવકાશ આપવો એ એનું
લક્ષણ છે કાળદ્રવ્યને માત્ર શ્વેતાખરઆમ્નાય માને છે અને એનું
ક્ષેત્ર માત્ર અઢી દ્વીપ છે જુઓ ઉત્ત. અ ૨૮-૬ થી ૧૩).

+ “સાધના સમાહ પુસ્તક” માથી જૈનસૂત્રોમાંની એક
સૂક્ષ્મ વિજ્ઞાનની ખીના અહીં કહેવી જોઈએ કે “સિદ્ધસ્થાન”

ત્યાંથી ફરી પાછું ફરવાપણું રહેતું જ નથી.

હવે તે સ્થાન પામ્યા પછી આત્મદશા શી હોય છે ? તે બતાવવા માટે પદ્યકાર કહે છે કે :—

“સાદિ અનંત અનંત સમાધિ સુખમાં”

અહીં કેવળ પુનર્જન્મની ઘટમાળ છૂટી જાય છે, એટલે આત્માની સ્વભાવવેદકતા પણ છૂટી જાય છે એમ ન સમજવું ત્યાં હુંજનો અભાવ હોય છે પણ સુખનો અભાવ હોતો નથી, એટલે કે હુંજસુખની ક્ષણજીવી લાગણીઓથી પર એવું સહજસુખ ત્યાં કાયમ રહે છે જો કે આ સુખ “સાદિ” એટલે તદ્દન નવા પ્રકારનું છે એ દૃષ્ટિએ તેની આદિ જરૂર થઈ, પણ એમ છતાં એનો અંત નિશ્ચયે નથી, નથી જ.

અહીં એક શંકા જરૂર થાય કે તો તો “જે નથી એ એ કદી નથી અને જે છે તે હમેશાં છે” એ અબાધિત કાનૂનને બાધા પહોંચે છે, પણ આ શંકા વળૂવણી નથી, કારણ કે અહીં જે સુખનું સાદિપણું કદખ્યું છે, તે માત્ર પર્યાયાર્થિક નયની

પામીને પોતાની મૂળશરીરની ઊંચાઈ પહોળાઈના ૨/૩ જેટલા અવકાશમાં એ આત્મા પોતાના પ્રદેશ સહિત રહે છે અને એ સિદ્ધિસ્થાનમાં અનંત જીવે હોવા છતાં તેમના પ્રદેશો પરસ્પર (જેમ એક દીવાના તેજને બીજા દીવાનું તેજ બાધક થતું નથી તેમ) બાધક થતા નથી. મૂળ શરીર જેટલી જગ્યા રોકે તેનો ૨/૩ ભાગ કહેવાનું કારણ એ કે શરીરમાં ૧/૩ ભાગ (મુખ, કાન, પેટ વગેરેમાં) બાધી હોય છે. (જુઓ ઉ. ૨૬-૭૪)

અપેક્ષાએ. નિશ્ચય નયની અપેક્ષાએ તો સત્તામાં એવું સુખ જીવ માત્રમાં છે જ, છે, પરંતુ કર્મના વ્યાસંગને લીધે તે સુખના સહજ લાવને જીવ નથી વેદી શકતો, તે કર્મવ્યાસગ છૂટતાં વેદી શકે છે. કારણ કે હવે એની સ્વરૂપ સમાધિ+ અનંત બની છે, એટલે એ સુખ પણ અનંત બની ગયું છે

આ સ્વરૂપસમાધિના અનંત સુખનુ(X) સંવેદન શાથી થાય છે ? એ ચોખવટ કરતા પદ્યકાર ઉચ્ચરે છે કે .—

+ સાધનાકાળની સમાધિમા અને સિદ્ધિકાળની સમાધિમાં એટલો જ ફેર કે સાધનકાળની સમાધિ દેહુળ ધન અને કર્મસંગ હોવાને કારણે મર્યાદિત મુદત થતા જ છૂટી જાય છે. પરંતુ હવે એ સમાધિલંગનાં કારણે ‘ સર્વાંગસિદ્ધિ ’ પામ્યા પછી નાશ પામ્યાં, એટલે હવે એ સમાધિ ખડિત થતી જ નથી અને “ સત્યમુદા પતિ સગમાં રગ અલંગ આરામ રે. ”

(X) અહીં એક મહત્ત્વની બાબત પર ધ્યાન ખેંચવું જરૂરી છે, તે એ કે મત, પંથો અને પૂર્વમીમાંસાએ સ્વર્ગ પર્યંતનાં અને ઇતરદર્શનોએ દુઃખાલાવરૂપ મોક્ષ પર્યંતનાં કલ્પનાં અને પોતપોતાની કક્ષા અને પરિલાપા પ્રમાણે ઉપાયો રજી કર્યાં. જો કે વેદાંતે આત્માને તો વિભુ માન્યો પણ એણે દુઃખાલાવ ઉપરાંત એનાં સહજાનંદ સ્વરૂપનો ખ્યાલ આપ્યો. ગીતાજીએ આગળ વધીને “ યં પ્રાપ્યનનિવર્તેતે તદ્ધામ, પરમં મમ ” કહ્યું. પણ એ ધામ કયા ? અને ત્યાં આત્મા કઈ દશામાં સહજ સુખ વેદે છે ? તે ચોખવટ તો અહીં જૈનસૂત્રોદ્દિષ્ટી જ થયું.

એ ભૂમિકામાં જવા છતાં ઉત્પન્ન થયેલાં કેવળજ્ઞાન અને
કેવળદર્શનનો અંત આવતો નથી અર્થાત્,

“અનંત દર્શન અનંત જ્ઞાન સહિત જો”

એ ભૂમિકામાં અનંતજ્ઞાન અને અનંતદર્શન છે જ ન
બસ અહીં,

“જિનપદ નિજપદ એકતા, ભેદભાવ નહિ કાંઈ”
(ગજપદ પૃ. ૧૧૬)

“વ્યવહારસે દેવ જિન, નિહચેસે હૈ આપ”
(રાજપદ પૃ ૬)

—આજ સર્વાતિમ ભૂમિકા !

—એની તાલાવેલી પળેપળે અમોતમો સૌને હો...!!

: ઉપસહાર :

અલખેલા યોગીશ્વર આનંદધનજી સમતા પટરાણીના
મુખમાંથી એ શબ્દો બોલાવે છે કે.

“પરધર ભમતાં સ્વાદ કિયો લહૈ, તનધન યૌવનહાણુ
(આનંદધન બહુ પદ ૫૬-૩)

મમતામા જવું એ પરધર-કર્માધીન દશા એ પરદેશ.

—અને—

સમતામા સ્થિર થવું એ નિજધર-આત્મસ્વતંત્રતા એ
સ્વદેશ.

આ રીતે મમતા છૂટી, માયા છૂટી, કાયા છૂટી અને શિવ, અગ્નિ, અરોગી, અનંત, અવ્યભાધ, અપુનરાવૃત્તિવાળું સ્વધર સાંપડ્યું.

આત્માની પોતાના પ્રદેશો અહિંત હસ્તી, સ્વભાવ, જ્ઞાન, સ્વભાવવેદન એટલે કે સમ્યગ્દાનંદદશાનો “સ્વરૂપ સ્વદેશ” મળી ગયો.+

અહો કેવી એ અનુપમ પળ ! ! !

બોલો.

“સહજાનંદી સ્વરૂપી,

અવિનાશી હુ આત્મ સ્વરૂપ !

*

ઉપોદઘાત

સિદ્ધિનાં સોપાનોનું ક્રમવાર વર્ણન વાંચ્યા પછી પાંડકને એક પ્રશ્ન સ્વભાવિક જ થાય કે આ કથન અપરોક્ષાનુભૂતિથી

+ મત અને પંથોની ઝરણીઓ ધર્મની મહાસરિતામાં લળે છે. ધર્મો ષડ્દર્શનના અખાતમાં લળે છે. દર્શનો સત્યના સાગરમાં મળે છે અને આખરે સહુ સમ્યગ્દાનંદના મહાસાગરમાં મળીને મૂળથી માંડીને અંત સુધીની એવી તો અખંડ આત્મીયતા સાધી લે છે, કે એ અવધિશિખાપર જગતનાં ગૂઢમ અને સ્થૂળ સકળ સ્વરૂપો એક જ સ્વરૂપના ચિત્રવિચિત્ર આવિષ્કારો બની રહે છે જથુષ્ટ્રનું બહિસ્ત, હજરતનું જગત અને પૂર્વમી-માંસાનાં સ્વર્ગ ત્યાં જૂદાં નથી. ઇશુનો પ્રેમસ્વરૂપ પ્રભુ અને

કહેવાયું છે કે આપ્તજનોનાં વચન પરથી ? આનો ઉત્તર નિખાલસ હૃદયે પદ્યકાર પોતે જ વાળે છે કે —

*

*

જે પદ શ્રી સર્વજ્ઞ દીકું જ્ઞાનમાં,
કહી શક્યા નહિ પણ તે શ્રી ભગવાન જે
તેહ સ્વરૂપને અન્યવાણી તે શું કહે ?
અનુભવગોચર માત્ર રહ્યું તે જ્ઞાન જે. (૨૦) અપૂર્વ

અર્થ :- સર્વજ્ઞ ભગવાન પણ જે પદને માત્ર વેદી શકે છે, કહી શકતા નથી તેવા અકથ્ય સ્વરૂપને બીજાની વાણી તો કેમ જ કહી શકે ? ખરી રીતે એ જ્ઞાન; અનુભવનો જ વિષય છે.

વિવેચન : વાણી એ અંતઃકરણના ભાવોને વ્યક્ત કરવાનું એક સાધન ખરું પણ શબ્દસ્વરૂપ ધર્યા પછી એ પુદ્ગલ હોઈને એનું સ્વરૂપ પલટાઈ જાય છે એટલે જ ગમે તેવા પ્રેરક ભાવોથી વાણી નીકળી હોય તોયે પાઠકનો આત્મા; પ્રેરણા ઝીલી શકે તેટલો તૈયાર ન હોય તો એને સાધક થતી નથી. આ રીતે શબ્દાત્મક વાણી એ પુદ્ગલલક્ષણ છે અને જ્ઞાન એ ચૈતન્યલક્ષણ છે. એટલે જ કહે છે કે :-

પરમપદનો અનુભવ જે કે સર્વજ્ઞ પુરુષને પ્રત્યક્ષ છે,

યોગનો ઇશ્વર જૂદા નથી. ઇન્દ્રિયનું નિર્વાણ અને નૈયાયિક વૈશેષિકની કિત જુદાં નથી. વેદાંતનું “એકમેવાદિતિયં બ્રહ્મ” અને તત્ત્વજ્ઞાનનો “એમે આયા” ભિન્ન નથી ત્યાં ઝીકનું તત્ત્વજ્ઞાન જ નહિ પણ વિશ્વમાત્રનું જ્ઞાન અતલીન થાય છે.

એમ છતાં પ્રભુ ! એ અનુભવને વાણીમાં ઉતારી શકતા નથી.

કારણ કે ચૈતન્યનો અનુભવ, પુદ્ગલમાં કેમ ઉતરી શકે ? છતાં એ પરમપુરુષના શ્રીમુખથી થતા ઉપદેશમાં અને ઇંતરના ઉપદેશમાં અનુભવની ખામીને લીધે જેટલી પ્રેરણા એ નિમિત્તે જાગે છે, તેટલી પ્રેરણા અન્યવાણીના નિમિત્તે નથી જાગતી. કારણ કે અનુભવના જે ઓળા ઉતરે છે, જે સર્જન જન્મે છે, તે અનુભવવિહીનની વાણીમાથી નથી નીતરતા. માટે જ પદ્યકાર કહે છે કે જ્યાં આવી જ સ્થિતિ છે, ત્યાં એવા સ્વસવેદ્ય સ્વરૂપને મારા જેવાની વાણી તો શ્યે વદી શકે ? કારણ કે તે જ્ઞાન, કેવળ અનુભવગોચર છે ! અહીં પ્રશ્ન થાય કે જ્ઞાન માત્ર અનુભવગમ્ય છે તો “તે જ્ઞાન” એમ વિશેષ ભાર મૂકવાનું શું કારણ ! ઉત્તર એ છે કે આત્મજ્ઞાન એક માત્ર અનુભવગમ્ય છે આત્મજ્ઞાન સિવાયનાં પરોક્ષ જ્ઞાન સંબંધમાં તો વસ્તુપ્રત્યક્ષ ન હોય તોય હેતુ દષ્ટાંતાદિથી વસ્તુનો ઘોઘ થાય છે. કારણ કે એ પરોક્ષજ્ઞાન ઘણું ખતું ચક્ષુગમ્ય કે બુદ્ધિગમ્ય હોય છેX

: ઉપસંહાર .

અધ્યાત્મજ્ઞાન માત્ર આત્મપ્રત્યક્ષ છે. કેવળજ્ઞાની પણ એ

X જૈનદૃષ્ટિએ માત્ર “આત્મજ્ઞાન” ને જ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન કહ્યું છે અને તેમાંય સર્વોચ્ચપદ કેવળજ્ઞાનને આપ્યું છે. મતિશ્રુત જ્ઞાનને એ પરોક્ષ માને છે એટલે કે નૈયાયિક, વૈશેષિકાદિ દર્શનશાસ્ત્રો માને છે તેમ આંખોથી દેખાતાંને જ એ પ્રત્યક્ષ નથી માનતું, કારણ કે દર્શનશાસ્ત્રોની પરિભાષાથી જૈનદૃષ્ટિની પરિભાષા ઊંડે ઊંડે જાય છે.

જ્ઞાનને અતિનિકટમાં રહેતા સાધકનેય અનુભવાવી શકતા નથી, તેમ અનુભવદર્શન, વાણીમાં લાવી પણ શકતા નથી. “મૂંગાના મીઠા સોણુલા સમુ” એ મૂંગા આત્માનુ સુખસંવેદન છે. ત્યાં (મારા જેવા) અન્યને-બીજાને-તો.... . ‘અપૂર્વ’ અવસર એવો ક્યારે આવશે ?’ એવી યાચના જ કરવાની રહી !

: ઉપોદ્ધાત :

હવે પદ્યકાર સામે એક ગભીર પ્રશ્ન થાય છે કે જો આ જ સ્થિતિ છે, તો આ પદ્યરચનાનો હેતુ શો ? એના ઉત્તરમાં એ પોતે જ કહે છે.

એહ પરમપદપ્રાપ્તિનુ ધ્યુ' ધ્યાન મેં
ગળા વગર ને હાલ મનોરથરૂપ જો;
તો પણ નિશ્ચય રાજચક્ર મનને રહ્યો,
પ્રભુ આજ્ઞાએ થાશુ તે જ સ્વરૂપ જો. (૨૧) અપૂર્વ.

અર્થ:-આ તો માત્ર એવા પરમપદને મેળવવાની મારી સુરાદ પ્રભુને ચરણે ચિંતનદ્વારા મૂકી છે અત્યારે મારું ગળું નથી પણ મારા મનમાં એવી નિષ્ઠા દૃઢ થઈ છે કે જો પ્રભુની આજ્ઞા પ્રમાણે ચલાશે તો આખરે એ સ્વરૂપ મળશે જ મળશે.

જીવ જોલે છે-એ પદ પામી ગયાનો મારો દાવો નથી. દાવો હોત તો, નાથ ! તારે ચરણે યાચના કરવાની જરૂર જ ની હોત ? “વારુ ! ! ! માની લે કે હું તને એ આપી દઉં તો ? ?

“પ્રભુધંવનિ આવે છે.”

પરમાત્મન્ ! આપે જ અગાઉ કહ્યું છે કે “હું આપી ન શકું” કારણ કે એ આપી અપાય તેવી વસ્તુ નથી” * છતાં આપો તોય એ જીવવા જેટલી હાલ મારામાં લાયકાત નથી.

“જીવ ખોલે છે.”

ખરી વાત તો એ છે કે જે “જે જેનું ચિંતન કરે છે તે તે રૂપ બને છે” + એ ન્યાયે આપના પરમપદના ચિંતનથી હું પણ તે રૂપ બનવા ઇચ્છું છું. શક્તિ વિના માત્ર ચિંતનથી વસ્તુપ્રાપ્તિ કેમ થાય ? આ દૂંકનું ખીજી ચરણ એનો ઉત્તર વાળે છે કે જો ખરેખરી લગની હોય, તો એ લગનીની ભસ્મમાંથી ખરી ક્રિયાશક્તિ આપોઆપ જન્મે જ છે પરંતુ એવી લગની-નિત્યવસ્તુની વફાદારી, દૈનિક સંકલ્પ મારે છે માટે જ પદ્યકાર કહે છે કે :—

“તો પણ નિશ્ચય રાજચંદ્ર મનને રહ્યો.”

અર્થાત્ એ વજ્રસકલ્પ મન સાથે દૈનિક કર્યો છે. પરંતુ મનોવૃત્તિ તો આવળે મારે પણ કાં ન દોરી જાય ? કારણ કે જીવને અનાદિ કાળથી સ્વચ્છંદનો નાદ લાગ્યો છે. માટે જ છેલ્લે એ દ્વાર ખોલી નાખે છે કે :—

“પ્રભુ-આજ્ઞાએ થાશું તે જ સ્વરૂપ જો”

ટિપ્પણુ—* જુઓ શ્રી આચારાગ ૫-૨-૧૧

+ વીતરાગ ! તવધ્યાનાદ વીતરાગો મવેદમવી (જેનાચાર્ય) દર્પણ હાથમાં લેતા જેમ-મુખાકૃતિનું ભાન થાય છે; તેમ સિદ્ધ કે જિનેશ્વરસ્વરૂપના ચિન્તનરૂપ દર્પણથી આત્મસ્વરૂપનું ભાન થાય છે.

(મોક્ષમાળા પાઠ ૧૩ મો)

પ્રભુઆજ્ઞા વિના પરમપદ—આત્મસ્વરૂપ—પ્રમાય જ નહિ ! એટલું જ નહિ પણ એના અવલંબન વિના ડગલુય ભરવું એ કેવળ અધોગતિ વહોરી ભવાટવીમાં ભટકવા જેટલું મહા જોખમી છે.

અહીં પ્રશ્ન એ થાય કે પ્રભુ તો નિરંજન, નિરાકાર, નિર્લેખી અને સ્વસ્વરૂપનિભગ્ન છે એ શી રીતે આજ્ઞા કરે ?

એનો ઉત્તર એક વિભાગમાં તો એ છે કે:—જિનદેવ પોતે અમુક કાળે, અમુક ક્ષેત્રે; સદેહે વર્તતા હોવાનો સંભવ છે જ, અને તેઓ નિર્લેખી તથા સ્વસ્વરૂપમય હોઈને આખરે તો નિરંજન, નિરાકાર બને છે પણ તે પહેલાં પોતાની અમર-વાણીનું દાન કરે છે. છતાં એવા પુરુષનો જ્યાં અભાવ હોય ત્યાં એમને માર્ગે ચાલનારા સંતપુરુષો અને વીતરાગ માર્ગના પ્રેરક સન્ધ્યાસો તો શોધકને કોઈ પણ કાળે અને કોઈ પણ ક્ષેત્રે મળી જ રહેવાનાં.

: ઉપસંહાર :

વિચાર અને વિવેક વિના જિજ્ઞાસા અશક્ય છે.

જીવનમાં અદ્ભૂતતા, નવીનતા, અને દિવ્યદ્રષ્ટિ પ્રેરે તે વિચાર. સત્યાસત્યનું પૃથક્કરણ—છણાવટ—તે વિવેક.

જિજ્ઞાસા સિવાય શ્રદ્ધા અશક્ય છે

સત્પુરુષોનો અનુભવ, આગમનાં વચન અને પોતાની વિવેક બુદ્ધિ, એ ત્રણના સમન્વય પછી સત્પ્રાપ્તિ માટે પુરુષાર્થ ત્રાનો અટલ નિશ્ચય જાગે તે શ્રદ્ધા. શ્રદ્ધા વિના સત્પુરુષોની આશાધના અશક્ય છે. સત્પુરુષ એટલે નિઃસ્પૃહતા નિખાલસતા

અને સત્યની સાક્ષાત્ મૂર્તિ, નિસ્પૃહતા, નિખાલસપણું અને સત્યની તાલાવેલી એ જ સત્પુરુષની આજ્ઞા.

આજ્ઞારાધના વિના વજ્રસંકલ્પભયુક્ત સદ્વર્તન અશક્ય છે. મુસીબતો અને પ્રલોભનોને સમતાપૂર્વક જિતવા તે જ વજ્રસંકલ્પભયુક્ત સદ્વર્તન.

વજ્રસંકલ્પમય સદ્વર્તન વિના ધ્યાન અશક્ય છે. ધ્યાન એટલે એકાગ્ર આત્મચિંતન.

ધ્યાન વિના સિદ્ધિ નથી.

સિદ્ધિ એટલે વીતરાગ ભાવની પરાકાષ્ઠા.

: અતિમ ઉપસહાર

મહાપુરુષોનો પથ એટલે અદરની અને બહારની ગાઠથી છૂટવાનો માર્ગ. એ માટે સૌથી પ્રથમ શરત તો એ, કે બધા સબધોમાંહેનું તીક્ષ્ણ બંધન છેદી નાખવું જોઈએ. પણ એ શરત સાંગોપાંગ પાળવા માટે પહેલી આટલી લાયકાત હોવી ઘટે:—

(૧) ભાવમાત્રથી ઉદાસીનતા.

(૨) દેહ; એ સયમ માટે છે વિલાસ માટે નહિ, એવો ખરો વિવેક.

આવી ઉદાસીનતા અને ખરા વિવેકમાંથી સ્વયં ચૈતન્ય-જ્ઞાન ઉપજે. ચૈતન્યજ્ઞાન સાચું છે કે કેમ એ જોવાનું માપ એ કે જીવનમાં સત્યને આચરવાની તાલાવેલી લાગે. શુદ્ધ સ્વરૂપના

ધ્યાનની લગની લાગે: એટલે માર્ગમાં ધારી-અણધારી-મુસીબતો અચાનક આવીને કસોટી કરવા ઊભી રહે પણ એમને વટાવતાં ન તો મૂંઝવણ થાય કે ન તો ખેદ કે અભિમાન થાય ? એક બાબુથી સંયમનું સુકાન ધરાવે છે એ સંયમનું સુકાન સાચી જ દિશા તરફ છે કે સ્વચ્છદતાને માર્ગે ? તે જોવાના ધ્રુવકાંટાડૂપ વીતરાગવચનની આજ્ઞાધિનતા હોય.

આમ થવાથી એવી જાગૃતિ અચૂક આવે કે વિષયો ન લોભાવી શકે ? મન ખેચાય તોય અસહ્યવેદના થાય અને કશોય પ્રતિબંધ રાખ્યા વગર અંતરંગ ભાવ વહ્યા કરે.

આ ક્રમે આગળ જતાં ક્રોધ, માન માયા અને લોભ; જે જે વૃત્તિમાંથી જન્મ્યા છે; તે વૃત્તિ દબાતી જઈ અને જીવ સમભાવરસનો પાલો પીતો જાય.

આની ખાતરી બે રીતે થાય :—

(૧) આંતરિક દષ્ટિએ.

(૨) અને બાહ્ય દષ્ટિએ.

આંતરિક દષ્ટિનું પ્રમાણ એ, કે જાતે જેમ ક્રોધને દબાવે તેમ ખીજના ક્રોધને પણ મૂળથી ઝટ પારખી લે અને દબાવી શકે. ખીજનો ક્રોધ પોતાને કોપિત ન કરે, ત્યારે જાણવું કે એ ક્રોધ સાચે જ જિતાયો છે, એ જ રીતે અભિમાન માયા અને લોભનું સમજવું.

અતરંગદષ્ટિની આરસી એજ બાહ્યદષ્ટિ હોઈને—એવો પુરુષ શરીર પર કશી મૂર્છા ન રાખે ! શત્રુ અને મિત્ર

પ્રત્યે સમભાવે જુઓ, પ્રશસાનિદાને જીરવી જાણે અને જીવવામાં કે મરવામાં ભેદ ન લાગે છેવટે તો એટલો નિર્મોહી બની જાય કે કોઈ મોક્ષ આપવા આવે તોય ન મોહાય ।

આટલો નિર્મોહી થયો એટલે પછી એને ભય શો રહ્યો ? મસાણુ અને મહેલાત, એને તો ખેચ સરખા

સિંહ, વાઘ, વરુમા રહેલા આત્મા સાથે એને વૈર ન હોય પછી એમનાથી એનું હૈયુ થડકે જ શાનુ ?

આવા નીડરને ઈચ્છા માત્રનો નિરોધ સહજ હોય । કોઈ અલૌકિક રિદ્ધિ કે અપ્રતિમ સિદ્ધિની લાલચ પણ એને ખોખુ લાગે. આગળ જતા આટલે દૂર આવ્યો છતાય, જો મૂળથી કોઈ અશુદ્ધિ રહી ગઈ હોય તો પતનનો ભય ઊભો જ છે પણ મૂળે શ્રદ્ધા અને શુદ્ધબુદ્ધિ એ બન્ને પાખ ખરાખર હોય તો જ ઊડી શકાય. આ ઉર્જ્યનને પરિણામે પૂર્ણ વીતરાગતા પ્રગટે અને આત્માના સંપૂર્ણ જ્ઞાનનો પ્રકાશ પથરાઈ જાય

એટલે ભવળીજનો નાશ થાય,

અને સર્વકાર્યની સિદ્ધિ થાય,

ન્યાં લગી આયુષ્ય હોય ત્યાં લગી આત્મધ્યાનમાં મુખ્યોપયોગે ટકી, અનાસકત ભાવે ક્રિયા કરી આખરે જડ-સંબંધ માત્ર છૂટી જઈને સહજપદમા સ્થિતિ થાય એ સ્થાન જે સ્થળે છે, ત્યાંથી પાછું ફરવાનુ છે જ નહિ, જ્યાં અનંત સમાધિ છે, અનંત સુખ છે.

આવું પરમપદ વર્ણવવા માટે વાણી પર્યાપ્ત નથી.

એ મુખ્યત્વે અનુભવનો વિષય છે. એવા અત્યુત્તમ પદનાં મુખ્ય અવલંબન બે—

(૧) એ માર્ગે જવાનો દૃઢ સંકલ્પ

અને

(૨) પ્રભુ પ્રત્યેનો દૃઢ સમર્પણભાવ.

પરિશિષ્ટ

૧ અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે ? ઉ. અ. ૨૯ ગા. ૨૨
ક્યારે થઈશું બાહ્યાંતર નિર્ઝાંથ બે ? ઉ. અ. ૪ ગા. ૩
સર્વ સંબંધનું બંધન તીક્ષ્ણ છેદીને ઉ. અ. ૮ ગા. ૪
વિચરશું કવ મહાપુરુષને પથ બે ? આ. ૧ ઉદ્દે ૩ સૂ. ૧
અપૂર્વ અવસર. મહાજનો યેન ગતઃ સંપન્થા
(મહાભારત)

૨ સર્વભાવથી ઔદાસીન્યવૃત્તિ કરી, ઉ. અ. ૨૯ ગા. ૨
માત્ર દેહ તે સંયમહેતુ હોય બે;
અન્ય કારણે અન્ય કશું કદપે નહિ, અ. ગાથા.
દેહે પણ કિંચિત્ મૂરછાં નવ બેય બે, દશ. ૬૬ ૨૦-૨૧
અપૂર્વ અવસર

૩ દર્શનમોહ વ્યતિત થઈ ઉપજ્યો બોધ બે, ઉ. અ. ૨૬ ગા. ૩૦
દેહ લિન્ન કેવળ ચૈતન્યનું જ્ઞાન બે, ઉ. અ. ૨૮ ગા. ૩૫

સિદ્ધિનાં સોપાન

તેથી પ્રકીર્ણ ચાન્દ્રિયોડે વિદ્યેશી
વર્તે એવું શુદ્ધ સ્વરૂપનું જેને જો

સંસ્કૃત સંસ્કૃત

૪ આત્મસ્થિરતા તથા સચ્ચિદાનંદ
મુખ્યપણે તો વર્તે દેહ સ્વરૂપ
ધોર પશ્ચિદ કે હિતેન્દ્રિય
આવી શકે નહીં તે વિદ્યેશી સ્વરૂપ

સંસ્કૃત સંસ્કૃત

૫ સચમના હેતુકી સ્વરૂપ
સ્વરૂપ લક્ષે નિર્મલ સ્વરૂપ
તે પણ હણુ હણુ સ્વરૂપ
અતે ધાયે નિર્મલ સ્વરૂપ

સંસ્કૃત સંસ્કૃત

૬ પંચ વિપચમ

સંસ્કૃત સંસ્કૃત સંસ્કૃત સંસ્કૃત સંસ્કૃત

પંચ પ્રમાદે ન સ્વરૂપ સંસ્કૃત સંસ્કૃત
દ્રવ્ય સ્વરૂપ ને સ્વરૂપ સંસ્કૃત સંસ્કૃત
વિચરણ સંસ્કૃત સંસ્કૃત સંસ્કૃત સંસ્કૃત

સંસ્કૃત સંસ્કૃત

૭ કોષ પ્રત્યે તો વર્તે કોષસ્વભાવતા
માન પ્રત્યે તો દીનપણાનું માન જો,

આ.આ.૬૭.૪૫૫ ૧૭
આ.આ.૬૭૨૨૨ ૫
આ.આ.૬૭. ૧૬
ઉ.આ.૨૬૭૦. ૫

૧૬

હો,
હો ૫
શ્રવ-વાક્ય
મોહના

૬

સકળ
ન ન
હોય

૭

૧૪
૪
૧

માયા પ્રત્યે માયા સાક્ષી લાવની,
લોભ પ્રત્યે નહીં લોભ સમાન જો.

અ. ગા.

દશ ૮—૩૭

અપૂર્વ અવસર.

૮ બહુ ઉપસર્ગકર્તા પ્રત્યે પણ ક્રોધ નહીં
વંદે ચક્રી તથાપિ ન મળે માન જો;
દેહ જાય પણ માયા થાય ન રોમમાં,

ઉ. અ. ૨ ગા. ૧૧

ઉ. અ. ૨ ગા. ૩૮

ઉ. સૂ.

આ. અ. ૬—૩—૬

લોભ નહિ છો પ્રબળ સિદ્ધિ નિદાન જો.

ઉ.અ. ૨ ગા. ૨૬

અપૂર્વ અવસર

ઉ. અ. ૨ ગા. ૪૩

અ. ૨-૪૪

૯ નગ્નલાવ, મુડલાવ સહ અસ્નાનતા
અદંત ધોવન આદિપરમ પ્રસિદ્ધ જો
કેશ, રોમ, નખ કે અંગે શૃંગાર નહીં.
દ્રવ્યલાવ સયમમય નિર્ઘથ સિદ્ધ જો.

આ.અ.૬ઉ. ૧ સૂ. ૧૮

આ. અ. ૬ ઉ. ૪ સૂ. ૨

ભગવતી શતક

ઉદ્દેશો પ્રશ્ન નં.

અપૂર્વ અવસર.

૧—૬—૩૦૦

૧૦ શત્રુ મિત્ર પ્રત્યે સમદર્શિતા,
માન અમાને વર્તે તે જ સ્વભાવ જો,
જીવિત કે મરણે નહીં ન્યુનાધિકતા,
ભવ મોક્ષે પણ શુદ્ધ વર્તે સ્વભાવ જો

ઉ.અ. ૧૬ ગા. ૨૫

ઉ. અ. ૧૬ ગા. ૬૦

અપૂર્વ અવસર.

૧૧ એકાકી વિચરતો વળી સ્મશાનમાં,
વળી પર્વતમાં વાઘસિંહ સંયોગ જો,

અ. ગા.

ઉ. ૨ ૨૦/૨૧

અડોલ આસન ને મનમાં નહીં ક્ષોભતા,
પરમ મિત્રનો જાણે પામ્યા યોગ જો.

અપૂર્વ અવસર.

૧૨ ઘોર તપશ્ચર્યામાં (પણ) મનને તાપ નહીં, ઉ.અ. ૨ ગા. ૪૩
સરસ અન્ને નહીં, મનને પ્રસન્ન લાવ જો; ઉ.અ. ૨ ગા. ૩૬
રજકણ કે રિદ્ધિ વૈમાનિક દેવની, અ. ગા.
સર્વે માન્યાં પુદ્ગલ એક સ્વભાવ જો. ઉ. ૩૫-૧૩

અપૂર્વ અવસર

૧૩ એમ પરાજય કરીને ચારિત્ર મોહનો. અ. ગા.
આવું ત્યાં જ્યાં કરણ અપૂર્વ લાવ જો, ઉ. ૨૬-૬૧
શ્રેણી ક્ષપકતણી કરીને આરૂઢતા,
અનન્ય ચિંતન અતિશય શુદ્ધ સ્વભાવ જો.

અપૂર્વ અવસર

૧૪ મોહ સ્વયંભૂરમણ સમુદ્ર તરી કરી,
સ્થિતિ ત્યાં જ્યાં ક્ષીણ મોહગુણસ્થાન જો;
અંત સમય ત્યાં પૂર્ણ સ્વરૂપ વીતરાગ થઈ,
પ્રગટાવું નિજ કેવળજ્ઞાન નિધાન જો. અ. ગા.

અપૂર્વ અવસર ઉ. ૨૬-૭૧

૧૫ ચારકર્મ ધનઘાતી તે વ્યવચ્છેદ જ્યાં,
ભવના ખીજતણે આત્યતિક નાશ જો;
સર્વભાવ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા સહ શુદ્ધતા;
કૃતકૃત્ય પ્રભુ વીર્ય અનંત પ્રકાશ જો. ઉ. ૨૬-૭૧

અપૂર્વ અવસર.

૧૬ વેદનીયાદિ ચાર કર્મ વર્તે જહાં,
 બળી સીદરીવત્ આકૃતિ માત્ર જો; અ. ગા.
 તે દેહાયુષ આધિન જેની સ્થિતિ છે, ઉ. ૨૬-૭૨
 આયુષ્યપૂર્ણે મટિયે દૈહિક પાત્ર જો.

અપૂર્વ અવસર

૧૭ મન, વચન, કાયા ને કર્મની વર્ગણા
 છૂટે જહાં સકળ પુદ્ગળ સંબધ જો, અ. ગા.
 એવું અયોગી ગુણસ્થાનક ત્યાં વર્તીતું, ઉ. ૨૬-૭૨
 મહાભાગ્યસુખદાયક પૂર્ણ અબધ જો.

અપૂર્વ અવસર.

૧૮ એક પરમાણુ માત્રની મળે ન સ્પર્શતા,
 પૂર્ણ કલક રહિત અડોલ સ્વરૂપ જો; અ. ગા.
 શુદ્ધ નિરજન ચૈતન્યમૂર્તિ અનન્યમય, ઉ. ૨૬-૭૨
 અશુરલઘુ અમૂર્ત સહજ પદ રૂપ જો.

અપૂર્વ અવસર

૧૯ પૂર્વ પ્રયોગાદિ કારણના યોગથી, ઉ. અ. ૨૬ ગા. ૭૩
 ઉર્ધ્વ ગમન સિદ્ધાલય પ્રાપ્ત સુસ્થિત જો ઉ. અ. ૩૬ ગા. ૭૬
 સાદિ અનંત અનંત સમાધિ સુખમા અ. ગા.
 અનંત દર્શન, જ્ઞાન અનંત સહિત જો ઉ. ૩૬-૬૬;

અપૂર્વ અવસર.

જે પદ શ્રી સર્વજ્ઞે દીઠું જ્ઞાનમા,
 કહી શક્યા નહીં પણ તે શ્રી ભગવાન જો, અ. ઉ. સૂ.

તેહ સ્વરૂપને અન્ય વાણી તે શું કહે ? આ. ૫-૬-૯
અનુભવગોચર માત્ર રહ્યું તે જ્ઞાન જો.

અપૂર્વ અવસર.

૨૧ એહ પરમપદ પ્રાપ્તિને કયું^૧ ધ્યાન મેં, અ ગા.
ગળા વગર ને હાલ મનોરથ રૂપ જો, ઉ. ૨૬-૨૫
તો પણ નિશ્ચય રાજચક્ર મનને રહ્યો, તથા
પ્રભુ આજ્ઞાએ થાશું તે જ સ્વરૂપ જો. અ. ઉ. સૂ.

અપૂર્વ અવસર. આ. ૧-૧-૨+

+ આ-આચારાંગ, ઉ.-ઉત્તરાધ્યયન અને દ. દશવૈકાલિક
સમજવાં. ગા.-ગાથા. અને ખીજા ઉદ્દે-ઉદ્દેશક સમજવાં. સ.-સૂત્ર
અ.-અધ્યયન.

ૐ

શાંતિ. ! શાંતિ. ! ! શાંતિ: ! ! !

૧૧ ખરા સ્નેહીની ચાહના એ સજ્જનતાનું ખાસ લક્ષણ છે.

૨ વિવેક બુદ્ધિથી સઘળું આચરણ કરવું

૩ દ્વેષાભાવ એ (દ્વેષ) વસ્તુ ઝેરરૂપ માનવી.

૪ ધર્મકર્મમાં વૃત્તિ રાખવી

૫ જીતેન્દ્રિય થવું.

૬ જ્ઞાનચર્યા અને વિદ્યાવિલાસમાં તથા શાસ્ત્રાધ્યયનમાં ગુંથાવું.

૭ સંસારમાં રહ્યા છતાં ને નીતિથી ભોગવતાં છતાં, વિદેહી દશા રાખવી.

૮ પરમાત્માની ભકિતમાં ગુંથાવું

૯ પરનિંદા એજ સઘળું પાપ માનવું.

૧૦ દુર્જનતા કરી ફાવવું એજ હાર.

૧૧ આત્મજ્ઞાન અને સજ્જનસંગત રાખવાં.

ઉપસગ્ગહર . સ્તવન (સ્ત્રોત્ર)

ઉપસગ્ગ-હરં પાસં,
 પાસ વંદામિ કમ્મ-ધણુ-મુક્કં;
 વિસહર—વિસ-નિન્નાસ;
 મગલ - કલ્લાણુ - આવાસં. ॥ ૧ ॥
 વિસહર - કુલિગ - મત,
 કંઠે ધારેઈ જો સયા માણુઓ;
 તસ્સ ગહ-રોગ-મારી,
 દુઈ જરા જતિ ઉવસામં. ॥ ૨ ॥
 ચિદ્દુ દરે મતો.
 પુજ્ઞ પણામો વિ બહુકલો હોધ;
 નરતિરિએસુ વિ જીવા,
 પાવતિ ન દુક્ખ-દોગચ. ॥ ૩ ॥
 પુહ સમ્મત્તે લક્કે,
 ચિતામણિ કપ્પપાર-વખ્ખાહિએ,
 પાવતિ અવિઞ્ઞેણ,
 જીવા અયરામર ઠાણુ. ॥ ૪ ॥
 હઅ સથુઓ મહાયસ!
 ભત્તિખ્ખર નિખ્ખરેણુ હિયઓણુ;
 તા દેવ દિન્નજ ખોહિ,
 ભવે ભવે પાસ નિણુચદ ॥ ૫ ॥

(શ્રી ભદ્રબાહુ સ્વામીનું રચેલ આ સૂત્ર છે તે સર્વ વિધ્નોને દૂર કરે છે તેનું બીજું નામ, ઉપસગ્ગહર સ્ત્રોત્ર છે)

આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર.

જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના, પામ્યો હું અનંત
સમજાવ્યું તે પદ નમું, શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંત ૧

૧. જે આત્મ સ્વરૂપ સમજ્યા વિના ભૂતકાળે હું અનંત-
હું પામ્યો, તે પદ જેણે સમજાવ્યું એટલે ભવિષ્યકાળે ઉત્પન્ન
થવા યોગ્ય એવા અનંત હું પામત તે મૂળ જેણે છેલ્લું એવા
શ્રી સદ્ગુરુ ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું.

વર્તમાન આ કાળમાં, મોક્ષ માર્ગ ખરું લોપ
વિચારવા આત્માર્થિને, ભાળ્યો અત્ર અગોપ્ય ૨

૨ આ વર્તમાનકાળમાં મોક્ષમાર્ગ ઘણો લોપ થઈ
ગયો છે, જે મોક્ષમાર્ગ આત્માર્થિને વિચારવા માટે (ગુરુશિષ્યના
સંવાદરૂપે) અત્રે પ્રગટ કહીએ છીએ.

કોઈ ક્રિયા-જડ થઈ રહ્યા, શુષ્ક જ્ઞાનમાં કોઈ,
માને મારગ મોક્ષનો, કરુણા ઉપજે ભેઈ. ૩

૩. કોઈ ક્રિયાને જ વળગી રહ્યાં છે અને કોઈ શુષ્ક
જ્ઞાનને જ વળગી રહ્યાં છે, એમ મોક્ષમાર્ગ માને છે; જે ભેઈને
દયા આવે છે.

ખાલ્ય ક્રિયામાં રાચતા, અંતર ભેદ ન કાંઈ,
જ્ઞાન માર્ગ નિષેધતા, તે ક્રિયાજડ આઈ. ૪

૪. ખાલ્યક્રિયામાં જ માત્ર રાચી રહ્યાં છે, અંતર કંઈ ભેદાયું નથી,
.ને જ્ઞાન માર્ગને નિષેધ કરે છે, તે અહીં ક્રિયા-જડ કહ્યાં છે.

બધ મોક્ષ છે કલ્પના, ભાળે વાણી માંહિ,
વર્તે મોહા વેશ માં, શુષ્કજ્ઞાની તે આંહિ. ૫

૫. બધ, મોક્ષ માત્ર કલ્પના છે, એવાં નિશ્ચય-વાક્ય માત્ર વાણીમાં બોલે છે અને તથારૂપ દશા થઈ નથી, મોહના પ્રભાવમાં વર્તે છે, એ અહીં શુષ્ક જ્ઞાની કહ્યા છે.

વૈરાગ્યાદિ સફળ તો, જો સહ આત્મજ્ઞાન,
તેમજ આત્મજ્ઞાનની, પ્રાપ્તિ તથા નિદાન. ૬

૬. વૈરાગ્યત્યાગાદિ જો સાથે આત્મજ્ઞાન હોય તો સફળ છે. અર્થાત્ મોક્ષની પ્રાપ્તિના હેતુ છે અને જ્યાં આત્મજ્ઞાન ન હોય ત્યાં પણ જો તે આત્મજ્ઞાનને અર્થે કરવામાં આવતાં હોય તો તે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિના હેતુ છે.

ત્યાગ વિરાગ ન ચિત્તમાં થાય ન તેને જ્ઞાન,
અટકે ત્યાગ વિરાગમાં, તો ભૂલે નિજ ભાન, ૭

૭. જેના ચિત્તમાં ત્યાગ અને વૈરાગ્યાદિ સાધનો ઉત્પન્ન થયા ન હોય તેને જ્ઞાન ન થાય અને જે ત્યાગ, વિરાગમાં જ અટકી રહી. આત્મજ્ઞાનની આકાંક્ષા ન રાખે તે પોતાનું ભાન ભૂલે; અર્થાત્ અજ્ઞાનપૂર્વક ત્યાગ વૈરાગ્યાદિ હોવાથી તે ખૂબસતકારાદિથી પરાભવ પામે અને આત્માર્થ ચૂકી જાય

જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે, તહા સમજવું તેહ,
ત્યા ત્યાં તે તે આગરે, આત્માર્થી જન એહ ૮

૮. જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે ત્યાં ત્યાં તે તે સમજે અને ત્યાં ત્યાં તે તે આગરે એ આત્માર્થી પુરુષના લક્ષણો છે.

સેવે સદ્ગુરુ ચરણને, ત્યાગી દઈ નિજપક્ષ,
પામે તે પરમાર્થને, નિજપદનો લે લક્ષ. ૯

૯. પોતાના પક્ષને છોડી દઈ. જે સદ્ગુરુના ચરણને સેવે
તે પરમાર્થને પામે અને આત્મ સ્વરૂપનો લક્ષ તેને થાય.

આત્મજ્ઞાન સમદર્શિતા, વિચરે ઉદયપ્રયોગ,
અપૂર્વ વાણી પરમશ્રુત, સદ્ગુરુ લક્ષણ યોગ્ય. ૧૦

૧૦ આત્મજ્ઞાનને વિષે જેમની સ્થિતિ છે, એટલે
પરભાવની ધરછાથી. જે રહિત થયા છે. તથા શત્રુ મિત્ર, હર્ષ, શોક,
નમસ્કાર, તિરસ્કારાદિ ભાવ પ્રત્યે જેને સમતા વર્તે છે, માત્ર
પૂર્વે ઉત્પન્ન થયેલાં એવા કર્મોના ઉદયને લીધે જેમની વિચરવા-
આદિ ક્રિયા છે, અજ્ઞાની કરતાં જેની વાણી પ્રત્યક્ષ જુદી પડે છે
અને ષટ્દર્શનના તાત્પર્યને જાણે છે, તે સદ્ગુરુનાં ઉત્તમ
લક્ષણો છે.

પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ સમ નહ, પરોક્ષ જિન ઉપકાર,
એવો લક્ષ થયા વિના, ઉગે ન આત્મ વિચાર ૧૧

૧૧ જ્યાં સુધી જીવને પૂર્વકાળે થઈ ગયેલા એવા
જિનની વાતપર જ લક્ષ રહ્યા કરે અને તેનો ઉપકાર કહ્યાં
કરે અને જેથી પ્રત્યક્ષ આત્મભ્રાતિનું સમાધાન થાય એવા
સદ્ગુરુનો સમાગમ પ્રાપ્ત થયો હોય તેમાં પરોક્ષજિનોનાં વચન
કરતા મોટો ઉપકાર શમાયો છે, તેમ જે જાણે તેને આત્મ-
વિચાર ઉત્પન્ન ન થાય.

સદ્ગુરુના ઉપદેશ વણ, સમજાય ન જિનરૂપ,
સમજ્યાવણ ઉપકાર શો, સમજ્યે જિન સ્વરૂપ. ૧૨

૧૨ સદ્ગુરુના ઉપદેશવિના જિનનુ સ્વરૂપ સમજાય નહીં, અને સ્વરૂપ સમજ્યા વિના ઉપકાર શો થાય ? જો સદ્ગુરુ જિનનુ સ્વરૂપ સમજે તે સમજનારનો આત્મા પરિણામે જિનની દશાને પામે

આત્મા દી અસ્તિત્વના, જેહ નિરૂપક શાસ્ત્ર,
પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ યોગ નહિ, ત્યાં આધાર સુપાત્ર ૧૩

૧૩ જે જિનાગમાદિ આત્માના હોવાપણાના તથા પર લોકાદિના હોવાપણાનો ઉપદેશ કરવાવાળાં શાસ્ત્રો છે, તે પણ જ્યાં પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુનો જોગ ન હોય ત્યાં સુપાત્ર જીવને આધારરૂપ છે, પણ સદ્ગુરુ સમાન તે બ્રાતિના છેદક કહી ન શકાય.

અથવા સદ્ગુરુએ કહ્યાં, જે અવગાહન કાજ,
તે તે નિત્ય વિચારવાં, કરી મતાતર ત્યાજ. ૧૪

૧૪. અથવા જો સદ્ગુરુએ તે શાસ્ત્રો વિચારવાની આજ્ઞા દીધી હોય, તો તે શાસ્ત્રો મતાતર એટલે કુળ ધર્મને સાર્થક કરવાનો હેતુ આદિ બ્રાતિ છોડીને માત્ર આત્માર્થે નિત્ય વિચારવાં.

રોકે જીવ સ્વચ્છંદ તો, પામે અવશ્ય મોક્ષ,
પામ્યા એમ અનત છે, ભાળ્યુ જિન નિર્દોષ. ૧૫

૧૫ જીવ અનાદિ કાળથી પોતાના ડહાપણે અને પોતાની ઇચ્છાએ ચાલ્યો છે, એનું નામ 'સ્વચ્છંદ', છે જો તે સ્વચ્છંદને રોકે તો જરૂર તે મોક્ષને પામે અને એ રીતે ભૂતકાળે અનત જીવ મોક્ષ પામ્યા છે એમ રાગ દ્વેષ અને અજ્ઞાન એમાનો એકકે દોષ જેને વિષે નથી એવા દોષરહિત વીતરાગે કહ્યું છે.

પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ યોગથી, સ્વચ્છંદ તે રોકાય,
અન્ય ઉપાય કર્યા થકી, પ્રાપ્તે જમણો થાય. ૧૬

૧૬. પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુના યોગથી તે સ્વચ્છંદ રોકાય છે,
બાકી પોતાની ઇચ્છાએ બીજા ઘણા ઉપાય કર્યા છતાં ઘણુંકરીને
તે જમણો થાય છે.

સ્વચ્છંદ મત આગ્રહ તણ, વર્તે સદ્ગુરુ લક્ષ,
સમકિત તેને ભાળિયું, કારણ ગણી પ્રત્યક્ષ. ૧૭

૧૭ સ્વચ્છંદને તથા પોતાના મતના આગ્રહને તણને જે
સદ્ગુરુના લક્ષે ચાલે તેને પ્રત્યક્ષ કારણ ગણીને વીતરાગે
'સમકિત' કહ્યું છે.

માનાદિક શત્રુ મહા, નિજ છદ્દે ન મરાય,
જતાં સદ્ગુરુ શરણમાં, અદ્ય પ્રયાસે જાય. ૧૮

૧૮. માન અને પૂજા સત્કારાદિનો લોભ એ આદિ મહા
શત્રુ છે, તે પોતાના ડહાપણે ચાલતા નાશ પામે નહીં અને
સદ્ગુરુના શરણમાં જતા સહજ પ્રયત્નમાં જાય.

જે સદ્ગુરુ ઉપદેશથી, પામ્યો કેવળજ્ઞાન,
ગુરુ રહ્યા છદ્દસ્થ પણ, વિનય કરે ભગવાન. ૧૯

૧૯. જે સદ્ગુરુ ઉપદેશથી કોઈ કેવળજ્ઞાનને પામ્યા, તે
સદ્ગુરુ હજી છદ્દસ્થ રહ્યા હોય, તો પણ જે કેવળજ્ઞાનને પામ્યા
છે એવા તે કેવળીભગવાન છદ્દસ્થ એવા પોતાના સદ્ગુરુની
વૈયાવચ્ચ કરે.

વૈ માર્ગ વિનયતણો, ભાળ્યો શ્રી વીતરાગ,
જૂળ હેતુ એ માર્ગનો, સમજે કોઈ સુભાગ્ય. ૨૦

૨૦ એવો વિનયનો માર્ગ શ્રી જિને ઉપદેશ્યો છે એ માર્ગનો મૂળહેતુ એટલે તેથી આત્માને શો ઉપકાર થાય છે તે કોઈક સુભાગ્ય એટલે સુલભ બોધી અથવા આરાધક જીવ હોય તે સમજે.

અસદ્ગુરુ એ વિનયનો, લાલ લહે જો કાઈ,
મહા મોહિની કર્મથી, ખુડે ભવજળ માહિ ૨૧

૨૧. આ વિનયમાર્ગ કહ્યો તેનો લાભ એટલે તે શિષ્યાદિની પાસે કરાવવાની ઈચ્છા કરી ને જો કોઈપણ અસદ્ગુરુ પોતાને વિષે સદ્ગુરુપણુ સ્થાપે તો મહા મોહિનીય કર્મ ઉપાર્જન કરીને ભવ સમુદ્રમાં ખૂડે.

હોય મુમુક્ષુ જીવ તે, સમજે એહ વિચાર,
હોય મતાર્થી જીવ તે, અવળો લે નિર્ધાર. ૨૨

૨૨. જે મોક્ષાર્થી જીવ હોય તે આ વિનયમાર્ગદિનો વિચાર સમજે અને જે મતાર્થી હોય તે તેનો અવળો નિર્ધાર લે; એટલે જા પોતે તેવો વિનય શિષ્યાદિ પાસે કરાવે અથવા અસદ્ગુરુને વિષે પોતે સદ્ગુરુની બ્રાંતિ રાખી આ વિનયમાર્ગનો ઉપયોગ કરે.

હોય મતાર્થી તેહને, થાય ન આતમલક્ષ,
તેહ મતાર્થી લક્ષણો, અહીં કહ્યા નિર્પક્ષ. ૨૩

૨૩ જે મતાર્થી જીવ હોય તેને આત્મજ્ઞાનનો લક્ષ થાય નહીં, એવાં માતુર્થી જીવનાં અહીં નિષ્પક્ષપાતે લક્ષણો કહ્યાં છે.

મતાર્થિલક્ષણુ.

બાહ્યત્યાગ પણ જ્ઞાન નહિ, તે માને ગુરુ સત્ય,
અથવા નિજકુળધર્મના, તે ગુરુમાં જ મમત્વ ૨૪

૨૪ જેને માત્ર બાહ્યથી ત્યાગ દેખાય છે. પણ આત્મ જ્ઞાન નથી અને ઉપલક્ષણથી અંતરંગ ત્યાગ નથી તેવા ગુરુને સાચા ગુરુ માને અથવા તો પોતાના કુળધર્મના ગમે તેવા ગુરુ હોય તોપણ તેમાં જ મમત્વ રાખે

જે જિનદેહ પ્રમાણ ને, સમવસરણાદિ સિદ્ધિ,
વર્ણન સમજે જિનનુ, રોકી રહે નિજ બુદ્ધિ. ૨૫

૨૫ જે જિનના દેહાદિનુ વર્ણન છે તેને જિનનુ વર્ણન સમજે છે અને માત્ર પોતાના કુળધર્મના દેવ છે માટે મારાપણના કલ્પિત રાગે સમવસરણાદિ મહાત્મ્ય કહ્યા કરે છે અને તેમાં પોતાની બુદ્ધિને રોકી રહે છે, એટલે પરમાર્થહિતુસ્વરૂપ એવું જિનનુ જે અંતરંગસ્વરૂપ જાણવા યોગ્ય છે તે જાણતા નથી તથા તે જાણવાનુ પ્રયત્ન કરતા નથી અને માત્ર સમવસરણાદિમાં જ જિનનું સ્વરૂપ કહીને મતાર્થમાં રહે છે.

પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુયોગમાં, વર્તે દૃષ્ટિ વિમૂખ,
અસદ્ગુરુને દઢ કરે, નિજમાનાર્થે મુખ્ય ૨૬

૨૬. પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુનો ક્યારેક યોગ મળે તો દુરાગ્રહાદિ છેદક તેની વાણી સાંભળીને તેનાથી અવળી રીતે ચાલે અર્થાત્ તે હિતકારી વાણીને ગ્રહણ કરે નહીં અને પોતે ખરેખરો દઢ ક્ષુ છે એવું માન મુખ્ય પણે મેળવવાને અર્થે અસદ્ગુરુ પોતે જઈને પોતે તેના પ્રત્યે પોતાનુ વિશેષ દઢપણું જણાવે.

દેવાદિ ગતિ ભગમાં, જે સમજે શ્રુતજ્ઞાન.
માને નિજમત વેષનો, આગ્રહ મુક્તિ નિદાન ૨૭

૨૭ દેવ નારકાદિ ગતિના ભાગા આદિનાં સ્વરૂપ કોઈક વિશેષ પરમાર્થ હેતુથી કહ્યા છે તે હેતુને જાણ્યો નથી અને તે ભગજીને શ્રુતજ્ઞાન જે સમજે છે તથા પોતાના મતનો વેષનો આગ્રહ રાખવામાં જ મુક્તિનો હેતુ માને છે.

લહું સ્વરૂપ ન વૃત્તિનું, અહ્યુ મત અભિમાન,
અહો નહીં પરમાર્થને, લેવા લૌકિકમાન. ૨૮

૨૮. વૃત્તિનું સ્વરૂપ શું ? તે પણ જે જાણતો નથી, અને ‘હું’ મત ધારી છું ‘એવું અભિમાન ધારણ કર્યું’ છે. કવચિત્ પરમાર્થના ઉપદેશનો યોગ બને તો પણ લોકોમાં પોતાનું માન અને પૂજા સત્કારાદિ જતાં રહેશે અથવા તે માનાદિ પછી પ્રાપ્ત નહીં થાય એમ જાણીને તે પરમાર્થને ગ્રહણ કરે નહીં

અથવા નિશ્ચય નય અહો, માત્ર શબ્દની માય,
લોપે સદ્વ્યવહારને, સાધન રહિત થાય ૨૯

૨૯. અથવા ‘સમયસાર’ કે ‘યોગવાસિષ્ઠ’ જેવા અથવા વાચી તે માત્ર નિશ્ચય નયને ગ્રહણ કરે. કેવી રીતે ગ્રહણ કરે ? માત્ર કહેવારૂપે; અતરંગમા તથા રૂપ ગુણની કસી સ્પર્શના નહીં અને સદ્ગુરુ, સત્શાસ્ત્ર, તથા વૈરાગ્ય, વિવેકાદિ સાચા વ્યવહારને લોપે તેમજ પોતાને જ્ઞાની માની લઈને સાધન રહિત વર્તે.

જ્ઞાનદશા પામે નહીં, સાધન દશા ન કાંઈ,
પામે તેનો સંગ જે, તે ખુટે ભવમાંહિ. ૩૦

૩૦. તે જ્ઞાનદશા પામે નહી, તેમ વૈરાગ્યાદિ સાધન દશા પણ તેને નથી, તેવા જીવનો સંગ બીજા જે જીવને થાય તે પણ ભવસાગરમાં ડુબે.

એ પણ જીવ મતાર્થમાં, નિજમાનાદી કાજ,
પામે નહિ પરમાર્થને, અને અધિકારીમાજ. ૩૧

૩૧. એ જીવ પણ મતાર્થમાં જ વર્તે છે, કેમકે ઉપર કહ્યા જીવ તેને જેમ કુળ ધર્માદિથી મતાર્થતા છે તેમ આને જ્ઞાની ગણાવવાના માનની ઇચ્છાથી પોતાના શુષ્કમતનો આગ્રહ છે; માટે તે પણ પરમાર્થને પામે નહીં અને અનુઅધિકારી એટલે જેને વિષે જ્ઞાન પરિણામ પામવા યોગ્ય નહીં એવા જીવોમાં તે પણ ગણાય.

નહિ કષાય ઉપશાંતતા, નહિ અંતર વૈરાગ્ય,
સરણપણું ન મધ્યસ્થતા, એ મતાર્થિ દુર્ભાગ્ય. ૩૨

૩૨. જેને ક્રોધ, માન, માયા, લોભ રૂપ કષાય પાતળા પડ્યા નથી, તેમ જેને અંતર વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો નથી, આત્મામાં શુણુ અહણુ કરવા રૂપ સરણપણું જેને રહ્યું નથી, તેમ સત્યા સત્યતુલના કરવાને જેને અપક્ષપાતદષ્ટિ નથી, તે મતાર્થિ જીવ દુર્ભાગ્ય એટલે જન્મ, જરા, મરણને છેદવાવાળા મોક્ષમાર્ગને પામવા યોગ્ય એવું ભાગ્ય ન સમજવું.

લક્ષણુ કહ્યાં મતાર્થિના, મતાર્થ જાવા કાજ,
હવે કહું આત્માર્થિના, આત્માર્થ સુખસાજ. ૩૩

૩૩. એમ મતાર્થિ જીવના લક્ષણુ કહ્યાં તે કહેવાનો હેતુ

એ છે કે કોઈ પણ જીવનો, તે જાણીને મતાર્થ જાય. હવે આત્માથી જીવના લક્ષણ કહીએ છીએ, તે લક્ષણ કેવા છે ? તો કે-આત્માને અવ્યાબાધ સુખની સામગ્રિતા હેતુ છે.

આત્માર્થિલક્ષણ

આત્મજ્ઞાન ત્યાં મુનિપણું, તે સાચા ગુરુ હોય, બાકી કુળગુરુ કલ્પના, આત્માર્થિ નહિ જોય. ૩૪

૩૪. જ્યાં આત્મજ્ઞાન હોય ત્યાં મુનિપણું હોય; અર્થાત્ આત્મજ્ઞાન ન હોય ત્યાં મુનિપણું ન જ સંભવે “જ” સમંતિ પાસહ તં મોણુતિ પાસહ” જ્યાં સમક્ષિત એટલે આત્મજ્ઞાન છે ત્યાં મુનિપણું જાણે એમ આચારાંગસૂત્રમા કહ્યું છે એટલે જેમાં આત્મજ્ઞાન હોય તે સાચા ગુરુ છે એમ જાણે છે અને આત્મજ્ઞાનરહિત હોય તો પણ પોતાના કુળના ગુરુને સદ્ગુરુ માનવા એ માત્ર કલ્પના છે તેથી કઈ ‘લવચ્છેદ’ ન થાય એમ આત્માર્થી જુએ છે.

પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુપ્રાપ્તિનો, ગણે પરમ ઉપકાર, વ્રણે યોગ એકત્વથી, વર્તે આજ્ઞાધાર. ૩૫

૩૫. પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુની પ્રાપ્તિનો મોટો ઉપકાર જાણે; અર્થાત્ શાસ્ત્રાદિથી જે સમાધાન થઈ શકવા યોગ્ય નથી અને જે દોષો સદ્ગુરુની આજ્ઞા ધારણ કર્યા વિના જતા નથી તે સદ્ગુરુ યોગથી સમાધાન થાય, એને તે દોષો ટળે, મોટે પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુનો મોટો ઉપકાર જાણે અને તે સદ્ગુરુ પ્રત્યે મન, વચન, કાયાની એકતાથી આજ્ઞાક્રિતપણે વર્તે.

એક હોય ત્રણ કાળમાં, પરમારથનો પંથ,
પ્રેરે તે પરમાર્થને, તે વ્યવહાર સમંત. ૩૬

૩૬. ત્રણે કાળને વિષે પરમાર્થનો પથ એટલે મોક્ષનો માર્ગ એક હોવો જોઈએ અને જેથી તે પરમાર્થ સિદ્ધ થાય તે વ્યવહાર જીવે માન્ય રાખવો જોઈએ; બીજો નહીં.

એમ વિચારી અંતરે, શોધે સદ્ગુરુયોગ,
કામ એક આત્માર્થનું, બીજો નહિ મનરોગ. ૩૭

૩૭. એમ અંતરમાં વિચારીને જે સદ્ગુરુના યોગનો શોધ કરે, માત્ર એક આત્માર્થની ઇચ્છા રાખે પણ માનપૂજાદિક સિદ્ધિરિદ્ધિની કશી ઇચ્છા રાખે નહીં; એ રોગ જેના મનમાં નથી.

કષાયની ઉપશાંતતા, માત્ર મોક્ષ અભિલાષ,
ભવે ખેદ પ્રાણીદયા, ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ. ૩૮

જ્યાં કષાય પાતળા પડ્યા છે, માત્ર એક મોક્ષપદ સિવાય બીજા કોઈ પદની અભિલાષા નથી, સંસારપર જેને વૈરાગ્ય વર્તે છે અને પ્રાણીમાત્ર પર જેને દયા છે, એવા જીવને વિષે આત્માર્થનો નિવાસ થાય.

દશા ન એવી જ્યાં સુધી, જીવ લાહે નહિ જોગ્ય,
મોક્ષમાર્ગ પામે નહીં, મટે ન અંતર રોગ. ૩૯

૩૯. જ્યાંસુધી એવી જોગદશા જીવ પામે નહીં, ત્યાં સુધી તેને મોક્ષ માર્ગની પ્રાપ્તિ ન થાય અને આત્મ પ્રાંતિક્ષ્ણ અનંત દુઃખનો હેતુ એવો અંતર રોગ ન મટે.

આવે જ્યાં એવી દશા, સદ્ગુરુબોધ સુહાય.
તે બોધે સુવિચારણા, ત્યાં પ્રગટે સુખદાય. ૪૦

૪૦. એવી દશા જ્યાં આવે ત્યાં સદ્ગુરુનો બોધ શોભે
અર્થાત્ પરિણામ પામે અને તે બોધના પરિણામથી સુખદાયક
એવી સુવિચાર દશા પ્રગટે.

જ્યાં પ્રગટે સુવિચારણા, ત્યાં પ્રગટે નિજજ્ઞાન,
જે જ્ઞાને ક્ષય મોહ થઈ, પામે પદ નિર્વાણ. ૪૧

૪૧. જ્યાં સુવિચાર દશા પ્રગટે ત્યાં આત્મજ્ઞાન ઉત્પન્ન
થાય અને તે જ્ઞાનથી મોહનો ક્ષય કરી નિર્વાણપદને પામે

ઉપજે તે સુવિચારણા, મોક્ષમાર્ગ સમન્વય,
ગુરુ શિષ્ય સંવાદથી, ભાષુ પદ્મ પદ આદિ. ૪૨

૪૨. જેથી તે સુવિચારદશા ઉત્પન્ન થાય અને મોક્ષમાર્ગ
સમજવામાં આવે તે, છ પદરૂપે ગુરુશિષ્યના સંવાદથી કરીને
અહીં કહું છું

આત્મા છે તે તે નિત્ય છે, છે કર્તા નિજકર્મ,
છે ભોક્તા વળિ મોક્ષ છે, મોક્ષ ઉપાય સુધર્મ. ૪૩

૪૩. ‘આત્મા છે;’ ‘તે આત્મા નિત્ય છે,’ ‘તે આત્મા
પોતાના કર્મનો કર્તા છે,’ ‘તે કર્મનો ભોક્તા છે,’ ‘તેથી મોક્ષ
થાય છે,’ અને ‘તે મોક્ષનો ઉપાય એવો સત્ધર્મ છે.’

પદ સ્થાનક સંક્ષેપમાં, પદ્મ દર્શન પણ તેહ,
સમન્વય પરમાર્થને, કહ્યા જ્ઞાનિયે એહ.

૪૪. એ છ સ્થાનક અથવા છ પદ અહીં સક્ષેપમાં કહ્યા છે અને વિચાર કરવાથી પટદર્શન પણ તે જ છે, પરમાર્થ સમજવાને માટે જ્ઞાની પુરુષે એ છ પદો કહ્યાં છે.

શકા-શિષ્ય ઉવાચ

નથી દૃષ્ટિમાં આવતો, નથી જણાતું રૂપ,
બીજો પણ અનુભવ નહીં, તેથી ન જીવસ્વરૂપ. ૪૫

૪૫. દૃષ્ટિમાં આવતો નથી, તેમ જેનું કંઈ રૂપ જણાતું નથી, તેમ સ્પર્શાદિ બીજા અનુભવથી પણ જણાવાપણું નથી, માટે જીવનું સ્વરૂપ નથી, અર્થાત્ જીવ નથી

અથવા દેહજ આત્મા, અથવા ઇન્દ્રિય પ્રાણ,
મિથ્યા જુદો માનવો, નહિ જુદું એંધાણ. ૪૬

૪૬. અથવા દેહ જ છે તે આત્મા છે, અથવા ઇન્દ્રિયો છે તે આત્મા છે, અથવા શ્વાસોચ્છ્વાસ છે તે આત્મા છે, અર્થાત્ એ સૌ એકના એક દેહરૂપે છે, માટે આત્માને જુદો માનવો તે મિથ્યા છે, કેમકે તેનું કશું જુદું એંધાણ એટલે ચિહ્ન નથી.

વળિં જો આત્મા હોય તો, જણાય તે નહિ કેમ ?
જણાય જો તે હોય તો, ઘટ પટ આદિ જેમ. ૪૭

૪૭. અને જો આત્મા હોય તો તે જણાય શા માટે નહીં? જો ઘટ, પટ, આદિ પદાર્થો છે તે જેમ જણાય છે તેમ, આત્મા હોય તો શા માટે ન જણાય ?

માટે છે નહિ આત્મા, મિથ્યા મોક્ષ ઉપાય,
એ અંતર શંકા તણો, સમજાવો સદુપાય. ૪૮

૪૮. માટે આત્મા છે નહિ અને આત્મા તો હોય
તેના મોક્ષના અર્થે ઉપાય કરવા તે દેહને તેને મળી જાય તે
શંકાનો કંઈ પણ સંદેહાય સમજવો નહીં સમજવો હોય તે હોય

સમાધાન સ્વરૂપે ઉત્તર

ભાસ્વો દેહાધ્યાસથી, આત્મા દેહસ્વરૂપ
પણ તે બન્ને સિદ્ધ છે, પ્રગટ સ્વરૂપે ૪૯

૪૯. દેહાધ્યાસથી એટલે અતદિગતથી અજાતને દેહ
દેહનો પરિચય છે, તેથી આત્મા દેહ જેવો અર્થને તે દેહ
ભાસ્વો છે; પણ આત્મા અને દેહ બન્ને બુદ્ધ છે, જેમકે એક
બુદ્ધ બુદ્ધ લક્ષણથી પ્રગટ જ્ઞાનમાં આવે છે.

ભાસ્વો દેહાધ્યાસથી, આત્મા દેહસ્વરૂપ
પણ તે બન્ને સિદ્ધ છે, જેમ અર્થને ૫૦

૫૦. અનાદિકાળના અજાતને વીધે દેહના પરિચય દેહ ન
આત્મા ભાસ્વો છે, અથવા દેહ જેવો આત્મા ભાસ્વો છે. પણ
જેમ તરવાર અને મ્યાન, મ્યાનરૂપ લાગતાં છતાં બન્ને બુદ્ધ
બુદ્ધ છે, તેમ આત્મા અને દેહ બન્ને બુદ્ધ બુદ્ધ છે.

જે દષ્ટા છે દષ્ટિનો, જે બાહ્ય છે રૂપ
અગાધ અનુભવ જે રૂપ, તે છે સ્વરૂપ ૫૧

૫૧ તે આત્મા દષ્ટિ એટલે આંખથી અંધો દેખાય
કેમકે ઉલટો તેનો તે જોનાર છે. સ્વરૂપમાં રૂપને જે બાહ્ય
છે અને સર્વને બાધ કરતાં કરતાં દેહ પણ પ્રગટ જેનો બાધ

કરી શકાતો નથી એવો બાકી જે અનુભવ રહે છે તે જીવનું સ્વરૂપ છે.

છે ઇન્દ્રિય પ્રત્યેકને, નિજ નિજ વિષયનું જ્ઞાન,
પાંચ ઇન્દ્રિયા વિષયનું, પણ આત્માને જ્ઞાન. ૫૨

૫૨. કર્ણેન્દ્રિયથી માંભજ્યું તે તે કર્ણે દ્રિય જાણે છે. પણ ચક્ષુઇન્દ્રિય તેને જાણતી નથી અને ચક્ષુ ઇન્દ્રિયે દીઠેલું તે કર્ણેન્દ્રિય જાણતી નથી, અર્થાત્ સૌ સૌ ઇન્દ્રિયને પોતાપોતાના વિષયનું જ્ઞાન છે, પણ બીજી ઇન્દ્રિયોના વિષયનું જ્ઞાન નથી અને આત્માને તો પાંચે ઇન્દ્રિયના વિષયનું જ્ઞાન છે અર્થાત્ જે તે પાંચે ઇન્દ્રિયોના ગ્રહણ કરેલા વિષયને જાણે છે તે, ‘આત્મા’ છે અને આત્માવિના એકેક ઇન્દ્રિય એકેક વિષયને ગ્રહણ કરે એમ કહ્યું તે પણ ઉપચારથી કહ્યું છે

દેહ ન જાણે તેહને, જાણે ન ઇન્દ્રિ પ્રાણ,
આત્માની સત્તા વડે, તેહ પ્રવર્તે જાણ. ૫૩

૫૩. દેહ તેને જાણતો નથી, ઇન્દ્રિયો તેને જાણતી નથી અને શ્વાસોર્ધ્વાસરૂપ પ્રાણ પણ તેને જાણતો નથી. તે સૌ એક આત્માની સત્તા પામીને પ્રવર્તે છે નહીં તો જડપણે પડયાં રહે છે એમ જાણ.

સર્વ અવસ્થાને વિષે, ન્યારો સદા જણાય,
પ્રગટરૂપ ચૈતન્યમય, એ એંધાણ સદાય ૫૪

૫૪. જાગ્રત, સ્વપ્ન અને નિદ્રા એ અવસ્થામાં વર્તતી છતાં તે તે અવસ્થાઓથી જુદો જે રહ્યા કરે છે અને તે તે

અવસ્થા વ્યતીત થયે પણ જેનું હોવાપણું છે અને તે તે અવસ્થાને જે જાણે છે એવો પ્રગટ સ્વરૂપ ચૈતન્યમય છે. અર્થાત્ જાણુયા જ કરે છે એવો જેનો સ્વભાવ પ્રગટ છે અને એ તેની નિશાની સદાય વર્તે છે; કોઈ દિવસ તે નિશાનીનો ભગ થતો નથી

ઘટ, પટ, આદિ જાણતું, તેથી તેને માન, જાણનાર તે માન નહિ, કહિયે કેવું જ્ઞાન? ૫૫

૫૫ ઘટ, પટ આદિને તું પોતે જાણે છે. ‘તે છે’ એમ તું માને છે અને જે તે ઘટ, પટ, આદિનો જાણનાર છે તેને માનતો નથી, એ જ્ઞાન તે કેવું કહેવું?

પરમ બુદ્ધિ કૃષ દેહમા, સ્થૂળ દેહ મતિ અદ્ય,
દેહ હોય જો આત્મા, ઘટે ન આમ વિકલ્પ. ૫૬

૫૬ દુર્બળ દેહને વિષે પરમ બુદ્ધિ જોવામા આવે છે અને સ્થૂળ દેહને વિષે થોડી બુદ્ધિ પણ જોવામા આવે છે, જો દેહ જ આત્મા હોય તો એવો વિકલ્પ એટલે વિરોધ થવાનો વખત ન આવે

જડ ચેતનનો ભિન્ન છે, કેવળ પ્રગટ સ્વભાવ,
એક પણું પામે નહિ, ત્રણે કાળ દ્વયભાવ ૫૭

૫૭ કોઈ કાળે જેમા જાણવાનો સ્વભાવ નથી તે જડ અને સદાય જે જાણવાના સ્વભાવવાન છે તે ચેતન; એવો ખેયનો કેવળ જુદો સ્વભાવ છે અને તે કોઈ પણ પ્રકારે એકપણું પામવા યોગ્ય નથી ત્રણે કાળ જડ જડ ભાવે અને ચેતન

જેતન ભાવે રહે એવો જોયનો જુદો જુદો દ્વૈતભાવ પ્રસિદ્ધ જ
અનુભવાય છે

આત્માની શંકા કરે, આત્મા પોતે આપ,
શંકાનો કરનાર તે, અચરજ એહ અમાપ. પદ

પદ. આત્માની શંકા આત્મા આપ પોતે કરે છે. જે
શંકાનો કરનાર છે, તે જ આત્મા છે તે જાણતો નથી, એ
માપ ન થઈ શકે એવું આશ્ચર્ય છે

શંકા-શિષ્ય ઉવાચ.

આત્માનાં અસ્તિત્વના, આપે કહ્યા પ્રકાર,
સંભવ તેનો થાય છે, અંતર કયે વિચાર. પદ

પદ. આત્માના હોવા પણ વિષે આપે જે જે પ્રકાર
કહ્યા તેનો અંતરમાં વિચાર કરવાથી સંભવ થાય છે.

ખીલ શંકા થાય ત્યાં, આત્મા નહીં અવિનાશ,
દહયોગથી ઉત્પન્ને; દેવવિયોગે નાશ. ૬૦

૬૦. પણ ખીલ એમ શંકા થાય છે કે, આત્મા છે તે
પણ તે અવિનાશ એટલે નિત્ય નથી, ત્રણે કાળ હોય એવો
પદાર્થ નથી; માત્ર દેહના સંયોગથી ઉત્પન્ન થાય અને વિયોગે
નાશ પામે

અથવા વસ્તુ ક્ષણિક છે, ક્ષણે ક્ષણે પલટાય,
એ અનુભવથી પણ નહીં, આત્મા નિત્ય જણાય. ૬૧

૬૧ અથવા વસ્તુ ક્ષણે ક્ષણે બદલાતી જોવામાં આવે

છે, તેથી સર્વ વસ્તુ ક્ષણિક છે અને અનુભવથી જોતાં પણ આત્મા નિત્ય જણાતો નથી.

સમાધાન—સદ્ગુરુ ઉવાચ.

દેહ માત્ર સંયોગ છે, વળિ જડ, રૂપી દ્રશ્ય,
ચેતનનાં ઉત્પત્તિ લય, કોના અનુભવ વશ્ય ? ૬૨

૬૨. દેહમાત્ર પરમાણુનો સંયોગ છે, અથવા સંયોગે કરી આત્માના સબધમા છે વળી તે દેહ જડ છે, રૂપી છે અને દ્રશ્ય એટલે બીજા કોઈ દષ્ટાનો તે જાણવાનો વિષય છે, એટલે તે પોતે પોતાને જાણતો નથી, તો ચેતનનાં ઉત્પત્તિ અને નાશ તે ક્યાથી જાણે ? તે દેહના પરમાણુએ પરમાણુનો વિચાર કરતાં પણ તે જડજ છે, એમ સમજાય છે તેથી તેમાંથી ચેતન ઉત્પાત્ત થવા યોગ્ય નથી- અને ઉત્પત્તિ થવા યોગ્ય નથી તેથી ચેતન તેમા નાશ પણ પામવા યોગ્ય નથી વળી તે દેહ રૂપી એટલે સ્થૂલાદિ પરિણામવાળો છે અને ચેતન દ્રષ્ટા છે. ત્યારે તેના સંયોગથી ચેતનની ઉત્પત્તિ શી રીતે થાય ? અને તેમા લય પણ કેમ થાય ? દેહમાથી ચેતન ઉત્પન્ન થાય છે અને તેમાં જ નાશ પામે છે, એ વાત કોના અનુભવને વશ રહી ? અર્થાત્ એમ કેણે જાણ્યું ? કેમકે જાણનાર એવા ચેતનની ઉત્પત્તિ દેહથી પ્રથમ છે નહિ અને નાશ તો તેથી પહેલા છે, ત્યારે એ અનુભવ થયો કોને ?

જેના અનુભવ વશ્ય એ, ઉત્પન્ન લયનુ જ્ઞાન,
તે તેથી જુદા વિના, થાય ન કેમ જ્ઞાન. ૬૩

૬૩. જેના અનુભવમાં એ ઉત્પત્તિ અને નાશનુ જ્ઞાન

વર્તે તે ભાન તેથી જુદા વિના કોઈ પ્રકારે પણ સંભવતું નથી
અર્થાત્ ચેતનમાં ઉત્પન્નિ લય થાય છે, એવો કોઈને પણ અનુ
ભવ થવા યોગ્ય છે નહીં.

જે સયોગો દેખિયે, તે તે અનુભવ દ્રશ્ય,
ઉપજે નહિ સંયોગથી, આત્મા નિત્ય પ્રત્યક્ષ ૬૪

૬૪ જે જે સયોગો દેખીએ છીએ તે તે અનુભવ
સ્વરૂપ એવા આત્માના દ્રશ્ય એટલે તેને આત્મા જાણે છે અને
તે સંયોગનુ સ્વરૂપ વિચારતાં એવો કોઈ પણ સયોગ સમજતો
નથી કે જેથી આત્મા ઉત્પન્ન થાય છે, માટે આત્મા સંયોગથી
નહીં ઉત્પન્ન થયેલો એવો છે, અર્થાત્ અસયોગી છે સ્વાભાવિક
પદાર્થ છે. માટે તે પ્રત્યક્ષ ‘નિત્ય’ સમજાય છે

જડથી ચેતન ઉપજે, ચેતનથી જળ થાય,
એવો અનુભવ કોઈને, ક્યારે કદી ન થાય. ૬૫

૬૫. જડથી ચેતન ઉપજે અને ચેતનથી જડ ઉત્પન્ન
થાય એવો કોઈને ક્યારે કદી પણ અનુભવ થાય નહીં

કોઈ સંયોગથી નહિ, જેની ઉત્પત્તિ થાય,
નાશ ન તેનો કોઈમા, તેથી નિત્ય સદાય. ૬૬

૬૬. જેની ઉત્પત્તિ કોઈપણ સંયોગથી થાય નહીં, તેનો
નાશ પણ કોઈને વિષે થાય નહીં, માટે આત્મા, ત્રિકાળ નિત્ય છે.

કોધાદી તરતમ્યતા, સર્પાદિકની માંય,
પૂર્વજન્મ સંસ્કાર તે, જીવ નિત્યતા ત્યાય. ૬૭

૬૭ ક્રોધાદિ પ્રકૃતિઓનું વિશેષપણ સર્પ વગેરે પ્રાણીમા જન્મથી જ જોવામા આવે છે, વર્તમાન દેહે તો તે અભ્યાસ કર્યો નથી, જન્મની સાથે જ તે છે એટલે એ પૂર્વજન્મનો જ સંસ્કાર છે. જે પૂર્વજન્મ જીવની નિત્યતા સિદ્ધ કરે છે.

આત્મા દ્રવ્યે નિત્ય છે, પર્યાયે પલટાય,
બાળાદી વય ત્રણ્યનુ, જ્ઞાન એકને થાય. ૬૮

૬૮. આત્મા વસ્તુ પણે નિત્ય છે. સમયે સમયે જાનાદિ પરિણામના પલટવાથી તેના પર્યાયનુ પલટવાપણુ છે. (કંઈ સમુદ્ર પલટાતો નથી, માત્ર મોજા પલટાય છે, તેની પેઠે.) જેમ બાલ યુવાન અને વૃદ્ધ એ ત્રણ અવસ્થા છે, તે આત્માને વિભાવથી પર્યાય છે અને બાળ અવસ્થા વર્તતા આત્મા બાળક જણાતો, તે બાળ અવસ્થા છોડી જ્યારે યુવાવસ્થા ગ્રહણ કરી ત્યારે યુવાન જણાયો અને યુવાવસ્થા તજી વૃદ્ધાવસ્થા ગ્રહણ કરી ત્યારે વૃદ્ધ જણાયો. એ ત્રણે અવસ્થાનો ભેદ થયો તે પર્યાય ભેદ છે, પણ તે ત્રણે અવસ્થામાં આત્મદ્રવ્યનો ભેદ થયો નહીં, અર્થાત્ અવસ્થાઓ બદલાઈ પણ આત્મા બદલાયો નથી. આત્મા એ ત્રણે અવસ્થાને જાણે છે અને તે ત્રણે અવસ્થાની તેને જ રમૃતિ છે ત્રણે અવસ્થામા આત્મા એક હોય તો એમ બને, પણ જો આત્મા ક્ષણે ક્ષણે બદલાતો હોય તો તેવો અનુભવ બને જ નહીં.

અથવા જ્ઞાન ક્ષણિકનુ, જે જાણી વદનાર,
વદનારો તે ક્ષણિક નહિ, કર અનુભવ નિર્ધાર. ૬૯

૬૯. વળી અમુક પદાર્થ ક્ષણિક છે એમ જ જાણે છે અને ક્ષણિકપણું કહે છે તે કહેનાર અર્થાત્ જાણનાર ક્ષણિક હોય

નહીં, કેમકે પ્રથમ ક્ષણે અનુભવ થયો તેને ખીજે ક્ષણે તે અનુભવ કહી શકાય, તે ખીજે ક્ષણે પોતે ન હોય તો ક્યાંથી કહે? માટે એ અનુભવથી પણ આત્માના અક્ષણિકપણાનો નિશ્ચય કર.

ક્યારે કોઈ વસ્તુનો, કેવળ હોય ન નાશ,
ચેતન પામે નાશ તો, કેમાં ભળે તપાસ. ૭૦

૭૦. વળી કોઈપણ વસ્તુનો કોઈ પણ કાળે કેવળ તો નાશ થાય જ નહીં, માત્ર અવસ્થાંતર થાય, માટે ચેતનનો પણ કેવળ નાશ થાય નહીં અને અવસ્થાંતરરૂપ નાશ થતો હોય તો તે કેમાં ભળે, અથવા કેવા પ્રકારનું અવસ્થાતર પામે તે તપાસ. અર્થાત્ ઘટાદિ પદાર્થ કુટી જાય છે, એટલે લોકો એમ કહે છે કે ઘડો નાશ પામ્યો છે, કંઈ માટીપણુ નાશ પામ્યું નથી. તે છિન્નલિન્ન થઈ જઈ સૂક્ષ્મમા સૂક્ષ્મ ભૂકો થાય, તો પણ પરમાણુ સમૂહરૂપે રહે, પણ કેવળ નાશ ન થાય અને તેમાંનું એક પરમાણુ પણ ઘટે નહીં, કેમકે અનુભવથી જોતા અવસ્થાંતર થઈ શકે, પણ પદાર્થનો સમૂળગો નાશ થાય એમ ભાસી જ શકવા યોગ્ય નથી; એટલે જો તું ચેતનનો નાશ કહે, તોપણ કેવળ નાશ તો કહી જ શકાય નહીં, અવસ્થાતરરૂપ નાશ કહેવાય. જેમ ઘટ કુટી જઈ કંમે કરી પરમાણુ સમૂહરૂપે સ્થિતિમા રહે, તેમ ચેતનનો અવસ્થાતરરૂપ નાશ તારે કહેવો હોય તો તે શી સ્થિતિમાં રહે, અથવા ઘટના પરમાણુઓ જેમ પરમાણુસમૂહમાં ભળ્યા તેમ ચેતન કંઈ વસ્તુમાં ભળવા યોગ્ય છે તે તપાસ, અર્થાત્ એ પ્રકારે તું અનુભવ કરી જોઈશ તો કોઈમાં નહીં ભળી શકવાયોગ્ય, અથવા પરસ્વરૂપે અવસ્થાંતર નહીં પામવાયોગ્ય, મેવું ચેતન એટલે આત્મા તને ભાસ્યમાન થશે.

શકા-શિષ્ય ઉવાચ

કર્તા જીવ ન કર્મનો, કર્મજ કર્તા કર્મ,
અથવા સહજ સ્વભાવ કાં, કર્મ જીવનો ધર્મ ૭૧

૭૧ જીવ કર્મનો કર્તા નથી, કર્મના કર્તા કર્મ છે,
અથવા અનાયાસે તે થયા કરે છે. એમ નહીં, ને જીવજ તેનો
કર્તા છે એમ કહો તો પછી તે જીવનો ધર્મ જ છે, અર્થાત્
ધર્મ હોવાથી ક્યારે નિવૃત્ત ન થાય.

આત્મા સદા અસંગ ને, કરે પ્રકૃતિ બંધ,
અથવા ઇશ્વરપ્રેરણા, તેથી જીવ અબંધ. ૭૨

૭૨ અથવા એમ નહીં, તો આત્મા સદા અસંગ છે
અને સત્વાદી ગુણવાળી પ્રકૃતિ કર્મનો બંધ કરે છે, તેમ
નહીં, તો જીવને કર્મ કરવાની પ્રેરણા ઇશ્વર કરે છે, તેથી ઇશ્વર-
ચ્છાક્રીય હોવાથી જીવ તે કર્મથી અબંધ છે.

માટે મોક્ષ ઉપાયનો, કોઈ ન હેતુ જણાય,
કર્મતણું કર્તાપણું, કાં નહિ, કાં નહિ જાય ૭૩

૭૩ માટે જીવ કોઈ રીતે કર્મનો કર્તા થઈ શકતો નથી
અને મોક્ષનો ઉપાય કરવાનો કોઈ હેતુ જણાતો નથી, કાં જીવને
કર્મનું કર્તાપણું નથી અને જો કર્તાપણું હોય તો કોઈ રીતે
તે તેનો સ્વભાવ મટવા યોગ્ય નથી.

સમાધાન-સદ્ગુરુ ઉવાચ.

હોય ન ચેતનપ્રેરણા, કોણુ ઝહે તો કર્મ,
જહસ્ભાવ નહિ પ્રેરણા જુઓ વિચારી મમ. ૭૪

૭૪. ચેતન એટલે આત્માની પ્રેરણારૂપ પ્રવૃત્તિ ન હોય, તો કર્મને કોણ અહણ કરે ? જડનો સ્વભાવ પ્રેરણા નથી જડ અને ચેતન બેયના ધર્મ વિચારી જુઓ.

જો ચેતન કરતું નથી, નથી થતાં તો કર્મ,
તેથી સહજ સ્વભાવ નહિ, તેમજ નહિ જીવધર્મ ૭૫

૭૫. આત્મા જો કર્મ કરતો નથી, તો તે થતાં નથી,
તેથી સહજ સ્વભાવે એટલે અનાયાસે તે થાય એમ કહેવું ઘટતું
નથી; તેમજ તે જીવનો ધર્મ પણ નહીં, કેમકે સ્વભાવનો નાશ
થાય અને આત્મા ન કરે તો કર્મ થાય નહિ, એટલે એ ભાવ
ટળી શકે છે, માટે તે આત્માનો સ્વભાવિક ધર્મ નહીં.

કેવળ હોત અસંગ જો, ભાસત તને ન કેમ ?
અસંગ છે પરમાર્થથી, પણ નિજ ભાને તેમ. ૭૬

૭૬. કેવળ જો અસંગ હોત, અર્થાત્ ક્યારે પણ તેને
કર્મનું કરવાપણું ન હોત, તો તને ખોતાને તે આત્મા પ્રથમથી
કેમ ન ભાસત ? પરમાર્થથી તે આત્મા અસંગ છે, પણ તે તો
જ્યારે સ્વરૂપનુ ભાન થાય ત્યારે થાય.

કર્તા ઇશ્વર કોઈ નહિ, ઇશ્વર શુદ્ધ સ્વભાવ,
અથવા પ્રેરક તે ગણ્યે, ઇશ્વર દોષ પ્રભાવ ૭૭

૭૭. જગત્નો અથવા જીવોનાં કર્મનો ઇશ્વર કર્તા કોઈ
છે નહીં, શુદ્ધ આત્મસ્વભાવ જેનો થયો છે તે ઇશ્વર છે અને
તને જો પ્રેરક એટલે કર્મ કર્તા ગણીએ તો તેને દોષનો પ્રભાવ
થયો ગણાવો જોઈએ; માટે ઇશ્વરની પ્રેરણા જીવના કર્મ કરવામાં
કહેવાય નહીં.

ચેતન જો નિજ ભાનમાં, કર્તા આપ સ્વભાવ,
વર્તે નહિ નિજ ભાનમાં, કર્તા કર્મ પ્રભાવ ૭૮

૭૮. આત્મા જો પોતાના શુદ્ધ ચૈતન્યાદિ સ્વભાવમાં વર્તે
તો તે પોતાના તે જ સ્વભાવનો કર્તા છે, અર્થાત્ તે જ સ્વરૂપમાં
પરિણમિત છે અને તે શુદ્ધ ચૈતન્યાદિ સ્વભાવના ભાનમાં વર્તતો
ન હોય ત્યારે કર્મભાવનો કર્તા છે.

શકા-શિષ્ય ઉવાચ.

જીવ કર્મ કર્તા કહો, પણ ભોક્તા નહિ સોય,
શુ સમજે જડ કર્મ કે, ક્ષણપરિણામી હોય. ૭૯

૭૯. જીવને કર્મનો કર્તા કહીએ તો પણ તે કર્મનો
ભોક્તા જીવ નહીં ઠરે; કેમકે જડ એવા કર્મ શું સમજે કે તે
ક્ષણ દેવામાં પરિણામી થાય ? અર્થાત્ ક્ષણદાતા થાય ?

ક્ષણદાતા ઇશ્વર ગણ્યે, ભોક્તાપણુ સધાય;
એમ કહ્યો ઇશ્વરતાણું, ઇશ્વરપણું જ જાય. ૮૦

૮૦. ક્ષણદાતા ઇશ્વર ગણીએ તો ભોક્તાપણું સાધી શકીએ,
અર્થાત્ જીવને ઇશ્વર કર્મ ભોગવાવે તેથી જીવ કર્મનો ભોક્તા
સિદ્ધ થાય; પણ પરને ક્ષણ દેવા આદિ પ્રવૃત્તિવાળો ઇશ્વર ગણીએ
તો તેનું ઇશ્વરપણું જ રહેતું નથી, એમ પણ પાછો વિરોધ આવે છે.

ઇશ્વર સિદ્ધ થયા વિના, જગત્ નિયમ નહિ હોય,
પછી શુભાશુભ કર્મના, ભોગ્યસ્થાન નહિ કોઇ. ૮૧

૮૧. તેવો ક્ષણદાતા ઇશ્વર સિદ્ધ થનો નથી એટલે જગત્નો

નિયમ પણ કોઈ રહે નહીં અને શુભાશુભ કર્મ ભોગવવાનાં કોઈ સ્થાનક પણ ઠરે નહીં એટલે જીવને કર્મનું ભોક્તૃત્વ ક્યાં રહ્યું ?

સમાધાન—સદ્ગુરુ ઉવાચ.

ભાવકર્મ નિજકલ્પના, માટે ચેતનરૂપ,
જીવવીર્યની સ્ફૂરણા, બ્રહ્મ કરે જડધૂપ ટર

૮૨ ભાવકર્મ જીવને પોતાથી બ્રાંતિ છે, માટે તે ચેતનરૂપ છે અને તે બ્રાંતિને અનુયાયી થઈ જીવ વીર્ય સ્ફૂરાયમાન થાય છે, તેથી જડ એવાં દ્રવ્યકર્મની વર્ગણા તે બ્રહ્મ કરે છે.

ઝેર સુધા સમજે નહીં, જીવ ખાય ફળ થાય,
એમ શુભાશુભ કર્મનું, ભોક્તાપણું જણાય. ૮૩

૮૩. ઝેર અને અમૃત પોતે જાણતા નથી કે અમારે આ જીવને ફળ આપવું છે, તો પણ જીવ ખાય છે તેને તે ફળ થાય છે; એમ શુભાશુભ કર્મ આ જીવને ફળ આપવું છે એમ જાણતા નથી, તો પણ બ્રહ્મ કરનાર જીવ, ઝેર અમૃતના પરિણામની રીતે ફળ પામે છે

એક રાકને એકનૃપ, એ આદિ જે લેદઃ-
કારણવિના ન કાર્ય તે, તે જ શુભાશુભ વેદ. ૮૪

૮૪. એક રાંક છે અને એક રાજા છે, એ આદિ શબ્દથી નીચપણું, ઉંચપણું, કુરૂપપણું સુરૂપપણું એમ ઘણું વિચિત્રપણું છે અને એવો જે લેદ રહે છે તે—સર્વને સમાનતા નથી—તે જ શુભાશુભ કર્મનું ભોક્તાપણું છે એમ સિદ્ધ કરે છે, કેમકે કારણ વિના કાર્યની ઉત્પત્તિ થતી નથી.

ફળદાતા ઇશ્વરતણી, એમા નથી જરૂર,
કર્મ સ્વભાવે પરિણમે, થાય ભોગથી દૂર ૮૫

૮૫ ફળદાતા ઇશ્વરની એમા કંઈ જરૂર નથી ઝેર અને અમૃતની રીતે શુભાશુભ કર્મ સ્વભાવે પરિણમે છે અને નિઃસત્ત્વ થયેથી ઝેર અને અમૃત ફળ દેતા જેમ નિવૃત્ત થાય છે, તેમ શુભાશુભ કર્મને ભોગવવાથી તે નિઃસત્ત્વ થયે નિવૃત્ત થાય છે.

તે તે ભોગ્ય વિશેષના, સ્થાનક દ્રવ્ય સ્વભાવ,
ગહન વાત છે શિષ્ય આ, કહી સક્ષેપે સાવ ૮૬

૮૬ ઉત્કૃષ્ટ શુભ અધ્યવસાય તે ઉત્કૃષ્ટ શુભ ગતિ છે અને ઉત્કૃષ્ટ અશુભ અધ્યવસાય તે ઉત્કૃષ્ટ અશુભગતિ છે, શુભાશુભ અધ્યવસાય મિશ્રગતિ છે અને તે જીવ પરિણામ તે જ મુંઝવણે તો ગતિ છે. તથાપિ ઉત્કૃષ્ટ શુભ દ્રવ્યનું ઉર્ધ્વગમન ઉત્કૃષ્ટ અશુભ દ્રવ્યનું અધોગમન, શુભાશુભની મધ્યસ્થિતિ, એમ દ્રવ્યનો વિશેષ સ્વભાવ છે અને તે આદિ હેતુથી તે તે ભોગ્યસ્થાનક હોવા યોગ્ય છે હે શિષ્ય! જડ ચેતનના સ્વભાવ સંયોગાદિ સૂક્ષ્મસ્વરૂપનો અત્રે ઘણો વિચાર શમાય છે, માટે આ વાત ગહન છે. તો પણ તેને સાવ સક્ષેપમા કહી છે

શકા-શિષ્ય ઉવાચ.

કર્તા ભોક્તા જીવ હો, પણ તેનો નહિ મોક્ષ,
વીત્યો કાળ અનત પણ, વર્તમાન છે દોષ. ૮૭

૮૭ કર્તા ભોક્તા જીવ હો, પણ તેથી તેનો મોક્ષ થવા યોગ્ય નથી; કેમકે અનત કાળ થયો તો પણ કર્મ કરવારૂં પી દોષ હજી તેને વિષે વર્તમાન જ છે

શુભ કરે ક્ષણ ભોગવે, દેવાદિ ગતિ માંય,
અશુભ કરે નર્કાદિ ક્ષણ, કર્મ રહિત ન કયાંય. ૮૮

૮૮. શુભ કર્મ કરે તો તેથી દેવાદિ ગતિમાં તેનું શુભ ક્ષણ ભોગવે અને અશુભ કર્મ કરે તો નરકાદિ ગતિને વિષે તેનું અશુભ ક્ષણ ભોગવે, પણ જીવ કર્મ રહિત કોઈ સ્થળે હોય નહીં.

સમાધાન—સદ્ગુરુ ઉવાચ

જેમ શુભાશુભ કર્મપદ, જાણ્યા સક્ષણ પ્રમાણ,
તેમ નિવૃત્તિ સક્ષણતા, માટે મોક્ષ સુખાણ. ૮૯

૮૯. જેમ શુભાશુભ કર્મપદ તે જીવના કરવાથી તે થતાં જાણ્યાં અને તેથી તેનું ભોક્તાપણું જાણ્યું, તેમ નહીં કરવાથી અથવા તે કર્મનિવૃત્તિ કરવાથી તે નિવૃત્તિ પણ થવા યોગ્ય છે માટે તે નિવૃત્તિનું પણ સક્ષણપણું છે, અર્થાત્ જેમ તે શુભાશુભ કર્મ અક્ષણ જતા નથી, તેમ તેની નિવૃત્તિ પણ અક્ષણ જવાયોગ્ય નથી; માટે તે નિવૃત્તિરૂપ મોક્ષ છે એમ હે વિચક્ષણ ! તું વિચાર.

વીત્યો કાળ અનંત તે, કર્મ શુભાશુભ ભાવ,
તેહ શુભાશુભ છેદતાં, ઉપજે મોક્ષ સ્વભાવ. ૯૦

૯૦. કર્મસહિત અનંતકાળ વિત્યો તે તે શુભાશુભ કર્મ પ્રત્યેની જીવની આસક્તિને લીધે વીત્યો, પણ તેના પર ઉદાસીન થવાથી તે કર્મક્ષણ છેદાય અને તેથી મોક્ષસ્વભાવ પ્રગટ થાય.

હૃદિક સયોગનો આત્યંતિક વિયોગ,
સદ્દ મોક્ષ શાશ્વત પદે, નિજ અનંત સુખ ભોગ. ૯૧

૯૧. દેહાદિ સંયોગનો અનુક્રમે વિયોગ તો થયા કરે છે, પણ તે પાછો ગ્રહણ ન થાય તે રીતે વિયોગ કરવામાં આવે તો સિદ્ધ સ્વરૂપ મોક્ષ સ્વભાવ પ્રગટે અને શાશ્વતપદે અનત આત્માનંદ ભોગવાય.

શંકા-શિષ્ય ઉવાચ

હોય કદાપી મોક્ષપદ, નહિ અવરોધ ઉપાય;
કર્મો કાળ અનંતનાં, શાથી છેદા જાય ? ૯૨

૯૨. મોક્ષપદ કદાપિ હોય તો પણ તે પ્રાપ્ત થવાનો કોઈ અવિરોધ એટલે યથાતથ્ય પ્રતિત થાય એવો ઉપાય જણાતો નથી, કેમકે અનત કાળનાં કર્મો છે તે આવા અદ્વિતીયવાળા મનુષ્યદેહથી કેમ છેદા જાય ?

અથવા મત દર્શન ઘણાં, કહે ઉપાય અનેક,
તેમા મત સાચો કયો, બને ન એહ વિવેક ૯૩

૯૩. અથવા કદાપિ મનુષ્યદેહના અદ્વિતીય વગેરેની શંકા છોડી દઈએ, તો પણ મત અને દર્શન ઘણા છે અને તે મોક્ષના અનેક ઉપાયો કહે છે અર્થાત્ કોઈ કઈ કહે છે, અને કોઈ કઈ કહે છે, તેમા કયો મત સાચો એ વિવેક બની શકે એવો નથી.

કયી જાતિમા મોક્ષ છે, કયા વેષમા મોક્ષ,
એનો નિશ્ચય ના બને, ઘણા ભેદ એ દોષ ૯૪

૯૪. બ્રાહ્મણાદિ કઈ જાતિમાં મોક્ષ છે, અથવા કયા વેષમાં મોક્ષ છે, એનો નિશ્ચય પણ ન બની શકે એવો છે,

કેમકે તેવા ઘણા ભેદો છે અને એ દોષ પણ મોક્ષનો ઉપાય પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય દેખાતો નથી

તેથી એમ જાણાય છે, મળે ન મોક્ષ ઉપાય,
જીવાદિ જાણ્યા તણો, શો ઉપકાર જ થાય ? ૯૫

૯૫. તેથી એમ જાણાય છે કે મોક્ષનો ઉપાય પ્રાપ્ત થઈ શકે એવું નથી, માટે જીવાદિનુ સ્વરૂપ જાણવાથી પણ શું ઉપકાર થાય ? અર્થાત્ જે પદને અર્થ જાણવા બેઠાએ તે પદનો ઉપાય પ્રાપ્ત થવો અશક્ય દેખાય છે

પાંચે ઉત્તરથી થયું, સમાધાન સર્વાંગ,
સમજું મોક્ષ ઉપાય તો, ઉદય ઉદય સદ્ભાગ્ય ૯૬

૯૬. આપે પાંચે ઉત્તર કહ્યા તેથી સર્વાંગ એટલે બધી રીતે મારી શકાનું સમાધાન થયું છે, પણ જો મોક્ષનો ઉપાય સમજું તો સદ્ભાગ્યનો ઉદય ઉદય થાય (અત્ર ‘ઉદય’ ‘ઉદય’ એ વાર શબ્દ છે તે પાંચ ઉત્તરના સમાધાનથી થયેલી મોક્ષપદની જિજ્ઞાસાનું તીવ્રપણું દર્શાવે છે)

સમાધાન સદ્ગુરુ ઉવાચ

પાંચે ઉત્તરની થઈ, આત્મા વિષે પ્રતિત,
થાશે મોક્ષોપાયની, સહજ પ્રતિત એ રીત. ૯૭

૯૭. પાંચે ઉત્તરની તારા આત્માને વિષે પ્રતિતી થઈ ને, તો મોક્ષના-ઉપાયની પણ એ જ રીતે તને સહજમા પ્રતિતી શે. અત્રે ‘થશે’ અને ‘સહજ’ એ બે શબ્દ સદ્ગુરુએ કહ્યા છે,

તે જેને પાંચ પદની શંકા નિવૃત્ત થઈ છે, તેને મોક્ષોપાય સમજાવો કઈ કંઠણ જ નથી એમ દર્શાવવા તથા શિષ્યનુ વિશેષ જિજ્ઞાસાપણું જાણી અવશ્ય તેને મોક્ષોપાય પરિણમશે એમ ભાસવાથી (તે વચન) કહ્યા છે, એમ સદ્ગુરુના વચનનો આશય છે.

કર્મ-ભાવ અજ્ઞાન છે, મોક્ષભાવ નિજવાસ,
અંધકાર અજ્ઞાનસમ, નાશે જ્ઞાનપ્રકાશ, ૯૮

૯૮ કર્મભાવ છે તે જીવનુ અજ્ઞાન છે અને મોક્ષભાવ છે તે જીવના પોતાના સ્વરૂપને વિષે સ્થિતિ થવી તે છે અજ્ઞાનનો સ્વભાવ અંધકાર જેવો છે તેથી જેમ પ્રકાશ થતા ઘણા કાળનો અંધકાર છતાં નાશ પામે છે, તેમ જ્ઞાનપ્રકાશ થતાં અજ્ઞાન પણ નાશ પામે છે.

જે જે કારણ બંધના, તેહ બંધનો પથ;
તે કારણ છેદક દશા, મોક્ષ-પથ ભવઅત ૯૯

૯૯. જે જે કારણો કર્મબંધનાં છે, તે તે કર્મબંધનો માર્ગ છે અને તે તે કારણોને છેદે એવી જે દશા છે તે મોક્ષનો માર્ગ છે, ભવને અત છે

ગંગા દ્વષ અજ્ઞાન એ મુખ્ય કર્મની અથ,,
થાય નિવૃત્તિ જેહથી, તે જ મોક્ષનો પથ ૧૦૦

૧૦૦ રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાન એનું એકત્વ એ કર્મની મુખ્ય ગાઠ છે, અર્થાત્ એ વિના કર્મનો બંધ ન થાય, તેની જેથી નિવૃત્તિ થાય તે જ મોક્ષનો માર્ગ છે.

આત્મા સત્ ચૈતન્યમય, સર્વાભાસ રહિત.
જેથી કેવળ પામિયે, મોક્ષપંથ એ રીત. ૧૦૧

૧૦૧. ‘સત’ એટલે ‘અવિનાશી’ અને ‘ચૈતન્યમય’ એટલે ‘સર્વાભાવને પ્રકાશવારૂપ સ્વભાવમય’ ‘અન્ય સર્વ વિભાવ અને દેહાદિ સંયોગના આભાસથી રહિત એવો’ ‘કેવળ’ એટલે ‘શુદ્ધિ આત્મા’ પામિયે તેમ પ્રવર્તાય તે મોક્ષમાર્ગ છે.

કર્મ અનંત પ્રકારના, તેમાં મુખ્યે આઠ,
તેમાં મુખ્યે મોહનિય, હણાય તે કહું પાઠ. ૧૦૨

૧૦૨. કર્મ અનંત પ્રકારનાં છે, પણ તેના મુખ્ય જ્ઞાના વરણાદિ આઠ પ્રકાર થાય છે, તેમાં પણ મુખ્ય મોહનિય કર્મ છે. તે મોહનિય કર્મ હણાય તેનો પાઠ કહું છું.

કર્મ મોહનિય ભેદ બે, દર્શન ચારિત્ર નામ,
હણે બોધ વીતરાગતા, અચૂક ઉપાય આમ. ૧૦૩

૧૦૩. તે મોહનિયકર્મ બે ભેદ છે એક ‘દર્શનમોહનિય’ એટલે પરમાર્થને વિષે અપરમાર્થ બુદ્ધિ અને અપરમાર્થને વિષે પરમાર્થબુદ્ધિરૂપ, બીજી ‘ચારિત્રમોહનિય’ ‘તથારૂપ પરમાર્થને પરમાર્થ જાણીને આત્મસ્વભાવમાં જે સ્થિરતા થાય, તે સ્થિરતાને રોધક એવા પૂર્વસંસ્કારરૂપ કષાય અને નોકષાય’ તે ચારિત્ર-મોહનિય દર્શનમોહનિયને આત્મબોધ અને ચારિત્રમોહનિયને વીતરાગપણું નાશ કરે છે. આમ તેના અચૂક ઉપાય છે. કેમકે મિથ્યાબોધ તે દર્શનમોહનિય છે, તેનો પ્રતિપક્ષ સત્યાત્મબોધ છે અને ચારિત્રમોહનિય રાગાદિક પરિણામરૂપ છે, તેનો પ્રતિપક્ષ વીતરાગભાવ છે, એટલે અંધકાર જેમ પ્રકાશ થવાથી

નાશ પામે છે, તે તેનો અચૂક ઉપાય છે - તેમ જોધ અને વીનરાગતા અનુક્રમે દર્શનમોહનિય અને ચારિત્રમોહનિયરૂપ અધકાર ટાળવામાં પ્રકાશસ્વરૂપ છે, માટે તે તેનો અચૂક ઉપાય છે

કર્મ બંધ ક્રોધાદિથી, હણે ક્ષમાદિક તેહ,
પ્રત્યક્ષ અનુભવ સર્વને, એમાં શો સદેહ ? ૧૦૪

૧૦૪ ક્રોધાદિ ભાવથી કર્મબંધ થાય છે અને ક્ષમાદિક ભાવથી તે હણાય છે. અર્થાત્ ક્ષમા રાખવાથી ક્રોધ રોકી શકાય છે, મરણતાર્થી માયા રોકી શકાય છે સંતોષથી લોભ રોકી શકાય છે; એમ રતિ અરતિ આદિના પ્રતિપક્ષથી તે તે દોષો રોકી શકાય છે, તે જ કર્મબંધનો નિરોધ છે અને તે જ તેની નિવૃત્તિ છે. વળી સર્વને આ વાતનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે અથવા સર્વને પ્રત્યક્ષ અનુભવ થઈ શકે એવું છે ક્રોધાદિ રોક્યા રોકાય છે અને જે કર્મબંધને રોકે છે, તે અકર્મદશાનો માર્ગ છે એ માર્ગ પરલોકે નહિ, પણ અત્રે અનુભવમાં આવે છે, તો એમાં સદેહ શો કરવો ?

છોડી મતદર્શનતણો, આગ્રહ તેમ વિકલ્પ,
કહ્યો માર્ગ આ સાધશે, જન્મ તેહના અદ્ય ૧૦૫

૧૦૫. આ મારો મત છે માટે મારે વળગી જ રહેવું, અથવા આ મારું દર્શન છે, માટે ગમે તેમ મારે તે સિદ્ધ કરવું એવો આગ્રહ અથવા એવા વિકલ્પને છોડીને આ જે માર્ગ કહ્યો છે, તે સાધશે તેના અદ્ય જન્મ જાણવા. અહીં 'જન્મ' શબ્દ બહુવચનમાં વાપર્યો છે, તે એટલું જ દર્શાવવાને કે કવચિત્ તે માધન અધૂરું રહ્યાં તેથી અથવા જઘન્ય કે મધ્યમ પરિણામની ધારાથી અપરાધન થયાં હોય તેથી સર્વ કર્મ ક્ષય થઈ ન શકવાથી

ખીજો જન્મ થવાનો સંભવ છે; પણ તે બહુ નહીં, બહુ જ અદ્ય. “સમકિત આવ્યા પછી જો વમે નહીં તો ઘણામાં ઘણા પંદર ભવ થાય, એમ જિને કહ્યું છે.” અને “જે ઉત્કૃષ્ટપણે આરાધે તેનો તે ભવે પણ મોક્ષ થાય” અત્રે તે વાતનો વિરોધ નથી.

૫૬ પદનાં ૫૬ પ્રશ્ન તેં, પૂછ્યાં કરી વિચાર,
તે પદની સર્વાંગતા, મોક્ષમાર્ગ નિર્ધાર. ૧૦૬

૧૦૬. હું શિષ્ય! તેં છ પદનાં છ પ્રશ્નો વિચાર કરીને પૂછ્યા છે અને તે પદની સર્વાંગતામાં મોક્ષ માર્ગ છે, એમ નિશ્ચય કર અર્થાત્ એમાંનું કોઇ પણ પદ એકાંતે કે અવિચારથી ઉત્થાપતા મોક્ષમાર્ગ સિદ્ધ થતો નથી.

જાતિ વેષનો ભેદ નહિ, કહ્યો માર્ગ જો હોય,
સાધે તે મુક્તિ લહે, એમાં ભેદ ન કોય ૧૦૭

૧૦૭. જે મોક્ષનો માર્ગ કહ્યો તે હોય તો ગમે તે જાતિ કે વેષથી મોક્ષ થાય, એમાં કંઈ ભેદ નથી જે સાધે તે મુક્તિપદ પામે અને તે મોક્ષમાં પણ ખીજા કશા પ્રકારનો ઉચ્ચ નિયત્વાદિ ભેદ નથી. અથવા આ વચન કહ્યાં તેમાં ખીજો કંઈ ભેદ એટલે ફેર નથી

કષાયની ઉપશાતના, માત્ર મોક્ષ અભિલાષ,
ભવે ખેદ અતર દયા, તે કહિયે જિજ્ઞાસ. ૧૦૮

૧૦૮. ક્રોધાદિ કષાય જેના પાતળા પડ્યા છે, માત્ર આત્માને વિષે મોક્ષ થવા સિવાય ખીજી કોઈ ઇચ્છા નથી અને 'સારના ભોગ પ્રત્યે ઉદ્દામીનતા વર્તે' છે, તેમજ પ્રાણી પર

અંતરથી દયા વર્તે છે, તે જીવને મોક્ષમાર્ગનો જિજ્ઞાસુ કહીએ
અર્થાત્ તે માર્ગ પામવા યોગ્ય કહીએ

તે જિજ્ઞાસુ જીવને, થાય સદ્ગુરુમોઘ,
તો પામે સમકિતને, વર્તે અતર શોધ. ૧૦૯

૧૦૯ તે જિજ્ઞાસુ જીવને જો સદ્ગુરુનો ઉપદેશ પ્રાપ્ત
થાય તો તે સમકિતને પામે અને અતરની શોધમાં વર્તે

મત દર્શન આગ્રહ તજી, વર્તે સદ્ગુરુલક્ષ,
લહે શુદ્ધ સમકિત તે, જેમા ભેદ ન પક્ષ. ૧૧૦

૧૧૦ મત અને દર્શનનો આગ્રહ છોડી દઈ જે સદ્ગુરુને
લક્ષે વર્તે, તે શુદ્ધ સમકિતને પામે કે જેમાં ભેદ તથા પક્ષ નથી

વર્તે નિજ સ્વભાવનો, અનુભવ લક્ષ પ્રતિત,
વૃત્તિ વહે નિજભાવમા પરમાર્થે સમકિત ૧૧૧

૧૧૧ આત્મસ્વભાવનો જ્યા અનુભવ, લક્ષ અને પ્રતિત
વર્તે છે તથા વૃત્તિ આત્માના સ્વભાવમા વહે છે, ત્યા પરમાર્થે
સમકિત છે

વર્ધમાન સમકિત ધઈ, ટાળે મિથ્યાભાસ,
ઉદય થાય ચારિત્રનો, વીતરાગપદ વાસ. ૧૧૨

૧૧૨ તે સમકિત વધતી જતી ધારાથી હાસ્ય શોકાદિ
જે કંઈ આત્માને વિષે મિથ્યાભાસ ભાર્યા છે, તેને ટાળે અને
સ્વભાવ અમાધરૂપ ચારિત્રનો ઉદય થાય, જેથી સર્વ રાગદ્વેષના
ક્ષયરૂપ વીતરાગપદમાં સ્થિતિ થાય.

કેવળ નિજ સ્વભાવનુ, આખડ વર્તે જ્ઞાન,
કહિયે કેવળ જ્ઞાન તે, દેહ છતાં નિર્વાણ. ૧૧૩

૧૧૩. સર્વ આભાસરહિત, આત્મસ્વભાવનું જ્યાં અખંડ એટલે ક્યારે પણ ખંડિત ન થાય, મંદ ન થાય, નાશ ન પામે, એવું જ્ઞાન વર્તે તેને કેવળજ્ઞાન કહીએ છીએ. જે કેવળજ્ઞાન પામ્યાથી ઉત્કૃષ્ટ જીવન્મુક્તદશારૂપ નિર્વાણ, દેહ છતાં જ અત્રે અનુભવાય છે.

કોટિ વર્ષનું સ્વપ્ન પણ, જાગ્રત થતા શમાય,
તેમ વિભાવ અનાદિનો, જ્ઞાન થતા દૂર થાય. ૧૧૪

૧૧૪ કરોડો વર્ષનું સ્વપ્ન હોય તો પણ જાગ્રત થતાં તરત તે શમાય છે, તેમ અનાદિનો વિભાવ છે તે આત્મજ્ઞાન થતાં દૂર થાય છે.

છૂટે દેહાધ્યાસ તો, નહિ કર્તા તું કર્મ,
નહિ લોકતા તું તેહનો, એજ ધર્મનો મર્મ. ૧૧૫

૧૧૫. હે શિષ્ય ! દેહમા જે આત્મતા મનાઈ છે અને તેને લીધે સ્ત્રી પુત્રાદિ સર્વમાં અહમમત્વપણું વર્તે છે, તે આત્મતા જો આત્મામા જ મનાય અને તે દેહાધ્યાસ એટલે દેહમા આત્મબુદ્ધિ તથા આત્મામા દેહ બુદ્ધિ છે તે છૂટે, તો તું કર્મનો કર્તા પણ નથી અને લોકતા પણ નથી અને એ જ ધર્મનો મર્મ છે.

એજ ધર્મથી મોક્ષ છે, તું છો મોક્ષસ્વરૂપ,
અનંત દર્શન જ્ઞાન તું, અવ્યાયાધ સ્વરૂપ. ૧૧૬

૧૧૬. એજ ધર્મથી મોક્ષ છે અને તું જ મોક્ષ સ્વરૂપ

છો, અર્થાત્ શુદ્ધ આત્મપદ એજ મોક્ષ છે તું અનંતે જ્ઞાન; દર્શન તથા અન્યાબાધ સુખસ્વરુપ છે

શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્યધન, સ્વયંજ્યોતિ સુખધામ,
બીજું કહિયે કેટલું, કર વિચાર તો પામ, ૧૧૭

૧૧૭ તું દેહાદિક સર્વ પદાર્થથી બુદ્ધો છે, કોઈમાં આત્મ દ્રવ્ય લગતુ નથી, કોઈ તેમા લગતુ નથી દ્રવ્યે દ્રવ્ય પરમાર્થથી સ્ફાય ભિન્ન છે; માટે તુ શુદ્ધ છો, બોધસ્વરુપ છો, ચૈતન્યપ્રદેશાત્મક છો, સ્વયંજ્યોતિ છો, એટલે કોઈ પણ તને પ્રકાશતુ નથી, સ્વભાવે જ તુ પ્રકાશસ્વરુપ છો અને અન્યાબાધ સુખનુ ધામ છો બીજું કેટલું કહીએ ? અથવા ઘણુ શું કહેવું ? દૂકામા એટલુ જ કહીએ છીએ, જો વિચાર કર તો તે પદને પામીશ.

નિશ્ચય 'સર્વે' જ્ઞાનીનો, આવી અત્ર શમાય
ધરી મૌનતા એમ કહી, સહજ સમાધીમાય ૧૧૮

૧૧૮ સર્વે જ્ઞાનીઓનો નિશ્ચય અત્રે આવીને શમાય છે, એમ કહીને સદ્ગુરુ મૌનતા ધરીને સહજસમાધિમા સ્થિત થયા, અર્થાત્ વાણીયોગની અપ્રવૃત્તિ કરી

શિષ્યબોધ બીજપ્રાપ્તિ.

સદ્ગુરુના ઉપદેશથી, આબ્યું અપૂર્વ લાન
નિજપદ નિજમાહી લલુ, દૂર થયુ અજ્ઞાન. ૧૧૯

૧૧૯ શિષ્યને સદ્ગુરુના ઉપદેશથી અપૂર્વ એટલે પૂર્વે કોઈ દિવસ નહીં આવેલુ એવું લાન આબ્યું અને તેને પોતાનું

સ્વરૂપ પોતાને વિષે યથાતથ્ય ભાસ્યું અને દેહાત્મબુદ્ધિરૂપ અજ્ઞાન દૂર થયું.

ભાસ્યું નિજસ્વરૂપ તે, શુદ્ધ ચૈતના રૂપ,
અજર અમર અવિનાશી ને, દેહાતીત સ્વરૂપ. ૧૨૦

૧૨૦. પોતાનું સ્વરૂપ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ, અજર, અમર, અવિનાશી અને દેહથી સ્પષ્ટ બુદ્ધિ ભાસ્યું

કર્તા ભોકતા કર્મનો, વિભાવ વર્તો જ્યાંય,
વૃત્તિ વહી નિજભાવમાં, થયો અકર્તા ત્યાંય ૧૨૧

૧૨૧ જ્યાં વિભાવ એટલે મિથ્યાત્વ વર્તો છે, ત્યાં મુખ્ય નયથી કર્મનું કર્તાપણું અને ભોકતાપણું છે, આત્મસ્વભાવમાં વૃત્તિ વહી તેથી અકર્તા થયો.

અથવા નિજપરિણામ જે, શુદ્ધ ચૈતના રૂપ,
કર્તા ભોકતા તેહના, નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપ. ૧૨૨

૧૨૨. અથવા આત્મપરિણામ જે શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે, તેનો નિર્વિકલ્પસ્વરૂપ કર્તા ભોકતા થયો.

મોક્ષ કહ્યો નિજશુદ્ધતા, તે પામે તે પથ,
સમજાવ્યો સંક્ષેપમાં, સકળ માર્ગ નિર્ઞય, ૧૨૩

૧૨૩. આત્માનું શુદ્ધપદ છે તે મોક્ષ છે અને જેથી તે પમાય તે તેનો માર્ગ છે, શ્રી સદ્ગુરુએ કૃપા કરીને નિર્ઞયનો સર્વ માર્ગ સમજાવ્યો.

અહો! અહો! શ્રી સદ્ગુરુ, કરુણાસિંધુ અપાર,
મા પામરપર પ્રભુ કર્યો, અહો! અહો! ઉપકાર. ૧૨૪

૧૨૪. અહો ! અહો ! કંડુણાના અપાર સમુદ્રસ્વરૂપ આત્મ લક્ષ્મીએ ચુકત સદ્ગુરુ, આપ પ્રભુએ આ પામર જીવ પર આશ્ચર્ય-કારક એવો ઉપકાર કર્યો.

શું પ્રભુ ચરણ કને ધરૂં, આત્માથી સૌ હીન;
તે તો, પ્રભુએ આપિયો, વર્તુ ચરણાધિન. ૨૨૫

૧૨૫ હું પ્રભુના ચરણ આગળ શું ધરું ? (સદ્ગુરુ તો પરમ નિષ્કામ છે, એક નિષ્કામ કંડુણાથી માત્ર ઉપદેશના દ્વાતા છે, પણ શિષ્યધર્મે શિષ્યે આ વચન કહ્યું છે.) જે જે જગત્મા પદાર્થ છે, તે સૌ આત્માની અપેક્ષાએ નિર્મૂલ્ય જેવા છે, તે આત્મા જ જેણે આપ્યો તેના ચરણ સમીપે હું બીજું શું ધરું ? એક પ્રભુના ચરણને આધિન વર્તુ, એટલું માત્ર ઉપચારથી કરવાને હું સમર્થ છું.

આ દેહાદી આ જ થી, વર્તો પ્રભુ આધિન,
દાસ દાસ હું દાસ છું, તેહ પ્રભુનો દીન. ૧૨૬

૧૨૬. આ દેહ આદિ, શબ્દથી જે કંઈ મારું ગણાય છે, તે આજથી કરીને સદ્ગુરુ પ્રભુને આધિન વર્તો, હું તેહ પ્રભુનો દાસ છું, દીન દાસ છું

ષટ્ સ્થાનક સમજાવીને, ભિન્ન બતાવ્યા આપ,
મ્યાનથી તરવારવત્, એ ઉપકાર અમાપ. ૧૨૭

૧૨૭. છએ સ્થાનક સમજાવીને હે સદ્ગુરુ દેવ ! આપે દેહાદિથી આત્માને, જેમ મ્યાનથી તરવાર જીવી કાઢીને બતાવીએ તેમ, સ્પષ્ટ જુદો બતાવ્યો; આપે મયાઈ શકે નહીં એવો ઉપકાર કર્યો.

ઉપસંહાર.

દર્શન પટે શમાય છે, આ પદ્ સ્થાનિક મ્હાડિ,
વિચારતાં વિસ્તારથી, સંશય રહે ન કાંઈ ૧૨૮

૧૨૮. છએ દર્શન આ છ સ્થાનકમાં સમાય છે. વિશેષ કરીને વિચારવાથી કોઈ પણ પ્રકારનો સંશય રહે નહીં.

આત્મભ્રાંતિ સમ રોગ નહિ, સદ્ગુરુ વૈદ્ય સુખાણ.
ગુરુઆજ્ઞા સમ પથ્ય નહિ, ઔષધે વિચાર ધ્યાન. ૧૨૯

૧૨૯. આત્માને પોતાના સ્વરૂપનુ ભાન નહીં એવો બીજો કોઈ રોગ નથી સદ્ગુરુ જેવા તેના કોઈ સાચા અથવા નિપુણ વૈદ્ય નથી, સદ્ગુરુ આજ્ઞાએ ચાલવા સમાન બીજુ કોઈ પથ્ય નથી, અને વિચાર તથા નિદિધ્યાસન જેવું કોઈ તેનું ઔષધ નથી.

જો ઇચ્છો પરમાર્થ તો, કરો સત્ય પુરુષાર્થ,
ભવસ્થિતિ આદિ નામ લઈ, છેદો નહિ આત્માર્થ. ૧૩૦

૧૩૦. જો પરમાર્થને ઇચ્છતા હો તો સાચો પુરુષાર્થ કરો અને ભવસ્થિતિ આદિનું નામ લઈને આત્માર્થને છેદો નહીં.

નિશ્ચય વાણી સાંભળી, સાધન તજવાં નોય,
નિશ્ચય રાખી લક્ષમાં, સાધન કરવાં સોય. ૧૩૧

૧૩૧. આત્મા અળખ છે, અસંગ છે, સિદ્ધ છે, એવી નિશ્ચય મુખ્ય વાણી સાંભળીને સાધન તજવો યોગ્ય નથી, પણ તથારૂપ નિશ્ચય લક્ષમાં રાખી સાધન કરીને તે નિશ્ચયસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવું નય નિશ્ચય એકાતથી, આમાં નથી કહેલ,
એકાતે વ્યવહાર નહિ, ણન્ને સાધ રહેલ ૧૩૨

૧૩૨ અત્રે એકાંતે નિશ્ચયનય કહ્યો નથી અથવા એકાંતે વ્યવહારનય કહ્યો નથી. ગેય જ્યા જ્યાં જેમ ઘટે તેમ સાથે રહ્યા છે.

ગછ મતની જે કલ્પના, તે નહિ સદ્વ્યવહાર,
ભાન નહીં નિજરૂપનુ, તે નિશ્ચય નહીં સાર ૧૩૩

૧૩૩. ગચ્છ, મતની કલ્પના છે તે સદ્વ્યવહાર નથી. પણ આત્માર્થીના લક્ષણુમા કહી તે દશા અને મોક્ષોપાયમાં જિજ્ઞાસુના લક્ષણુ આદિ કહ્યાં તે સદ્વ્યવહાર છે, જે અત્રે તે સક્ષેપમા કહેલ છે. પોતાના સ્વરૂપનુ ભાન નથી, અર્થાત્ જેમ દેહ અનુભવમાં આવે છે, તેવો આત્માનો અનુભવ થયો નથી, દેહાધ્યાસ વર્તે છે. અને જે ચૈરાગ્યાદિ સાધન પામ્યાવિના નિશ્ચય પોકાર્યા કરે છે, તે નિશ્ચય સારભૂત નથી.

આગળ જ્ઞાની થઈ ગયા. વર્તમાનમા હોય,
થાશે કાળ ભવિષ્યમાં, માર્ગભેદ નહિ કોય ૧૩૪

૧૩૪. ભૂતકાળમાં જે જ્ઞાનીપુરુષો થઈ ગયા છે વર્તમાન કાળમા જે છે અને ભવિષ્યકાળમાં થશે તેને કોઈને માર્ગનો ભેદ નથી, અર્થાત્ પરમાર્થે તે સૌનો એક માર્ગ છે અને તેને પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય વ્યવહાર પણ તે જ પરમાર્થ સાધકરૂપે દેશ કાળાદિને લીધે ભેદ કહ્યો હોય છતાં એક રૂપ ઉત્પન્ન કરનાર હોવાથી તેમા પણ પરમાર્થે ભેદ નથી.

સર્વ જીવ છે સિદ્ધસમ, જે સમજે તે થાય,
સદ્ગુરુ આજ્ઞા જિન દશા, નિમિત્ત કારણ માય ૧૩૫

૧૩૫ ગર્વ જીવને વિષે સિદ્ધ સમાન સત્તા છે, પણ તે

તો જે સમજે તેને પ્રગટ થાય. તે પ્રગટ થવામાં સદ્ગુરુની આજ્ઞાથી પ્રવર્ત્તવું, તથા સદ્ગુરુએ ઉપદેશેલી એવી જિનદશાનો વિચાર કરવો, તે બેય નિમિત્ત કારણ છે.

ઉપાદાનનુ નામ લઇ, એ જે તજે નિમિત્ત,
પામે નહિ સિદ્ધત્વને, રહે બ્રાંતિમાં સ્થિત, ૧૩૬

૧૩૬. સદ્ગુરુઆજ્ઞા આદિ તે આત્મસાધનનાં નિમિત્ત કારણ છે અને આત્માના જ્ઞાન દર્શનાદિ ઉપાદાન કારણ છે, એમ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે, તેથી ઉપાદાનનુ નામ લઇ જે કોઇ તે નિમિત્તને તજશે તે સિદ્ધપણાને નહીં પામે અને બ્રાંતિમા વર્ત્યા કરશે; કેમકે સાચા નિમિત્તના નિષેધાર્થે તે ઉપાદાનની વ્યાખ્યા શાસ્ત્રમાં કહી નથી; પણ ઉપાદાન અબજત રાખવાથી તાઝું સાચા નિમિત્ત મળ્યા છતાં કામ નહીં થાય, માટે સાચા નિમિત્ત મળ્યે તે નિમિત્તને અવલંબીને ઉપાદાન સન્મુખ કરવું અને પુરુષાર્થ રહિત ન થવું, એવો શાસ્ત્રકારે કહેલી તે વ્યાખ્યાનો પરમાર્થ છે

મુખથી જ્ઞાન કથે અને, અતર છૂટયો ન મોહ,
તે પામર પ્રાણી કરે, માત્ર જ્ઞાનીનો દ્રોહ. ૧૩૭,

૧૩૭ મુખથી નિશ્ચયમુખ્ય વચનો કહે છે; પણ અંતરથી પોતાને જ મોહ છૂટયો નથી; એવા પામર પ્રાણી માત્ર જ્ઞાની કહેવરાવવાની કામનાએ સાચા જ્ઞાની પુરુષનો દ્રોહ કરે છે.

દયા, શાંતિ, સમતા, ક્ષમા, સત્ય, ત્યાગ, વૈરાગ્ય,
હોય મુમુક્ષુ ઘટવિષે, એહ સદાય, સુબોધ. ૧૩૮

૧૩૮. દયા, શાંતિ, સમતા, ક્ષમા, સત્ય, ત્યાગ અને

વૈરાગ્ય એ ગુણો મુમુક્ષુના ઘટમાં સદાય સુખગ્ય એટલે જાગૃત હોય, અર્થાત્ એ ગુણોવિના તો મુમુક્ષુપણુ પણ ન હોય.

મોહભાવ ક્ષય હોય જ્યા, અથવા હોય પ્રશાન્ત,
તે કહિયે જ્ઞાની દશા, બાકી કહિયે બ્રાંત ૧૩૯

૧૩૯ મોહ ભાવનો જ્યા ક્ષય થયો હોય અથવા જ્યા મોહદશા બહુ ક્ષીણ થઈ હોય, ત્યા જ્ઞાનીની દશા કહીએ અને બાકી તો જેણે પોતામાં જ્ઞાન માની લીધું છે, તેને બ્રાંતિ કહીએ.

સકળ જગત તે એઠવત, અથવા સ્વપ્નસમાન.
તે કહિયે જ્ઞાનીદશા, બાકી વાચા જ્ઞાન. ૧૪૦

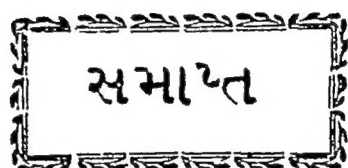
૧૪૦ સમસ્ત જગત્ જેણે એઠ જેવું બાણ્યું છે અથવા સ્વપ્ન જેવું જગત્ જેને જ્ઞાનમાં વર્તે છે, તે જ્ઞાનીની દશા છે, બાકી માત્ર વાચાજ્ઞાન એટલે કહેવા માત્ર જ્ઞાન છે.

સ્થાનક પાચ વિચારીને, છઠ્ઠું વર્તે જેહ,
પામે સ્થાનક પાંચમું, એમાં નહિ સદેહ, ૧૪૧

૧૪૧ પાચે સ્થાનકને વિચારીને જે છઠ્ઠું સ્થાનકે વર્તે એટલે તે મોક્ષના જે ઉપાય કહ્યા છે તેમાં પ્રવર્તે તે પાંચમું સ્થાનક એટલે મોક્ષ પદ તેને પામે

દેહ છતા જેની દશા, વર્તે દેહાતીત,
તે જ્ઞાનીનાં ચરણુ મા, હો! વંદન અગણીત. ૧૪૨

૧૪૨ પૂર્વપ્રારબ્ધયોગથી જેને દેહ વર્તે છે પણ તે દેહથી અતીત એટલે દેહાદિની કલ્પના રહિત આત્મામય જેની દશા વર્તે છે, તે જ્ઞાની પુરુષના ચરણકમળમાં અગણિત વાર વંદન હો !

સારા વિચારો

સર્વ દેશોના ઉપદેશકોનો એક જ ઉપદેશ છે. સૌનું ભલું વિચારો. કારણ, સૌનું અને સર્વ વસ્તુનું ભલું વિચારવાથી જ આપણને હૃદયમાં આનંદ ઊપજે છે. ખૂંટું વિચારવાથી મનને ખેદ ઊપજે છે. જેટલા આપણા વિચારો પવિત્ર અને સ્વચ્છ હશે, તેટલી આપણી જિંદગી સારી બનશે. વિચારો પર આપણે પહેરો ગોઠવવો જોઈએ. જેવા વિચાર તેવું આચરણ ઇર્ષ્યા અને અદેખાઈથી દૂર રહેવું, કારણ એનાથી દુઃખ અને અસંતોષ જન્મે છે.

